

భారతి

సాహిత్య మాసపత్రిక

అక్టోబరు : 1989

వెల : 5 రూపాయలు

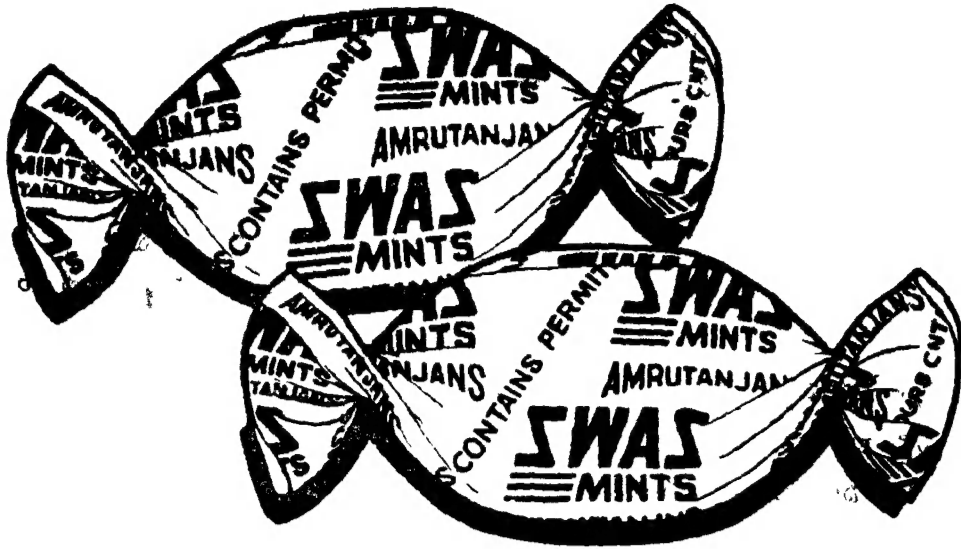
- అనుభూతి కవిత్వం : సుదర్శనం
- కుమార భారతి : హనుమంతప్ప
- పురాణాలలోని జాంతవ వంశాలు : లింగమూర్తి
- ఈ రోజున దారి అదే : రంగారావు
- శోషేంద్ర కవిత : పెన్నా శిరాకృ
- ఆ దినపు వేట : త. రా. సు.

వ్యవస్థాపకులు

దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు పంతులు

స్వాస్ మింట్స్

అమృతాంజన్ లిమిటెడ్
వారి మరొక గొప్ప తయారీ

Amrutanjan Limited

భారతి

మాసపత్రిక

*
శివలెంక శంభుప్రసాద్
సంపాదకుడు
(1938-1972)

సంపుటము : 66

*
అక్టోబరు 1989

సంచిక : 10

విడిపత్రిక వెల ఐదు రూపాయలు

విషయానుక్రమణిక

ఈ రోజున. దారి అదే	శ్రీ మాదిరాజు రంగారావు	4
మన పురాణాలలోని జాంతవ పంశాలు	శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి	5
విన్నపం, జీవనగీతం, చేతన, కాలం	శ్రీ సి. కామేశ్వరరావు	15
ఊహించకుండా జీవించలేం, ఇప్పుడివి వార్తలే కావు	కమల్	16
ఒక చిన్న పాఠభేదం - పెద్ద చర్చ	శ్రీ కాళూరి హనుమంతరావు	17
పుస్తకాల షాపులో.....	ఒబ్బిని	20
అ దినపు వేట	కన్నడ మూలం : త. రా. సు. తెలుగు అనువాదం : శ్రీ శంకరగంటి రంగారావులు	22
విశ్వత్పస్టలు	శ్రీ చెన్నోజు రామమోహనరావు	25
అనంత పునరావృత పరంపరలో	డా॥ గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు	26
వసుచరిత్రకారునిపై కాళిదాసు ప్రభావం	డా॥ చిలకమర్తి దుర్గాప్రసాదరావు	27
డిసెంబర్, శాంతి కోసం, వెన్నెల వసంతం	రపి	29
కుమార భారతి - అభిషేక గాథ	డా॥ ఎ హనుమంతప్ప	30
అక్షరాలుగా, స్త్రీ అందం, సాహిత్యం, తెలుగు కవిత్వం,	శ్రీ యస్. యస్. రెడ్డి	38
ఇద్దరి ఆశయం ఒకటే, లాలసావ్యేషణ	శ్రీ ఆర్. యస్. సుదర్శనం	40
అనుభూతి కవిత్వం	శ్రీ విలేశ్వర నాగభూషణాచార్య	44
నేనెవర్ని?!	శ్రీ మాధవుడు మంగిపూడి	45
మధురస్మృతి, దీపమై వెలుగుతాను	డా॥ పెన్నా శివరామకృష్ణ	46
శేషేంద్ర కవిత - సామాజిక చైతన్యం		57
కలగూరగంప		63
గ్రంథవిమర్శలు		

స్వ విషయం

“మన పురాణాలలోని జాంతవ వంశాల” గురించి శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి ఈ మాసం భారతిలో సంక్షిప్తంగానే అయినప్పటికీ సమగ్రంగానే చర్చించారు.

వాల్మీకో వల్మీకోత్పత్తిః అగస్త్యః కుంభ సంభవః
నారదో రజకీపుత్రః కౌండిన్యో ముండకీ సుతః—

వంటి వశిష్టోప పురాణ శ్లోకాలను వింటూ ఉంటే ఎంతో ఆశ్చర్యం వస్తుంది. ఈ ఆశ్చర్యానికి కొంతవరకైనా వివరణను ఇవ్వడంలో శ్రీ లింగమూర్తిగారు కృతకృత్యులయ్యారనే చెప్పవలసి వస్తుంది.

ఆచార్య తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావుగారి విశిష్ట కావ్యం “కుమార భారతి”లోని అభిషేక ఘట్టాన్ని గురించి డా॥ హనుమంతప్ప ఈ నెల భారతిలో మనోజ్ఞంగా ప్రదర్శింపజేసారు.

సకల త్రైలోక్య ధర్మ సంస్థాపనమున
బూనియున్నట్టి కొమరు నా మూర్ధపదము
విమల జల నేత్ర తల్లి చుంబించినట్లు
తరళ జలమూర్తి శ్రీ గంగ దబకలాడె—

— వ్యాసరచయిత అన్నట్లు నన్నయ్యను గుర్తుకు తెచ్చే కవిత్యాభిషేకమే!

ఇకపోతే ఈ సంచికలో అనుభూతి కవిత్వం గురించి శ్రీ ఆర్. ఎస్. సుదర్శనంగారు తమ వాదాన్ని వినిపింపజేసారు. “ప్రతీకవాదుల సంప్రదాయానికి సంబంధించిన అన్వయ క్లిష్టత కనిపించకూడదు. సంప్రదాయ కాల्పనికవాద చా్చయలు సోకకూడదు. పదచిత్రాలతో, భావ సంక్షిప్తతతో కూడుకున్న ఇమేజిస్ట్ శిల్పంలాగా ఉండాలి అనుభూతి కవిత్వం” అనే అర్థం స్ఫురిస్తుందీ వ్యాసంలో. అసలు ఈ వివరణే గందరగోళంగా తోస్తుంటే - ఇక అనుభూతి కవిత్వం జోలికి వెళ్ళకూడదనిపిస్తుంది. సాహిత్య విమర్శకుల ధోరణిలో ఇదో రకం- అని అనుకోవాలేమో!

డా॥ పెన్నా శివరామకృష్ణ గారు శేషేంద్ర కవిత్వంలో దర్శించిన సామాజిక చైతన్యాన్ని గురించి ఈ నెల భారతిలో ఒక వ్యాసం ఉంది.

రైతు నాగలి మోస్తున్నాడు
క్రీస్తు శిలువ మోసినట్లు -

వినడానికి బాగుంది. కాని వాస్తవానికి ఈ పోలిక తగినదేనా అని సందేహం. ఇలాంటి అనుమానాలు వదలిపెడితే ఈ కవిత్వంలో ఎంత యినా నిజాయితీ కనిపిస్తుంది.

ఇలాంటివి మరెన్నో. కవిత్వం, విమర్శ, గ్రంథసమీక్షలు మామూలే. “ఆ దినపు వేట” అనే శ్రీ త.రా.సు.గారి కన్నడ కథను కూడా ఈ మాసం అందిస్తున్నాము.

విశ్వసాహిత్య సామగ్రికి భారతి సాధనం కావాలనే మా ఆకాంక్షకు అందరి సహకారాన్ని కోరుతున్నాము.

ఈ రోజున, దారి అదే!

శ్రీ మాదిరాజు రంగారావు

ఈ రోజున అదే దారిని
నివ్వంటిన వనం మాదిరి
ముఖ ముఖంలో మేల్కొన్న చిత్రం చేరు
క్షణ క్షణంలో స్పందించు దృశ్యం చేరు.
కదలుతూంది జ్వాలా చరణం
పద పదాన ఛాయా ధ్వనితో
చీకటి వరుగెత్తుతూంది
మంచు చెదరి రాలుతూంది.
ఏ అపాయ భయం లేదు
ముందు కెళ్ళు హతం తప్పు,
సామాజిక భావన తప్పిందే
ఏ కల్పనకూ సమయం కాదు.
భయ నిద్ర వదలిన ఆలోచనతో
నవ జీవన దశల అన్వేషణతో
మూసిన తలుపుల్ని ముక్కలు చేసేను
దాగిన బతుకుల్ని బైటికి లాగేను.
ఎక్కడ ఉంది? సంపూర్ణ సత్యం
ఎక్కడి కక్కడే ఖండ ఖండం,
స్వేచ్ఛకూ సమతకూ అంకితమై జీవితం
విశ్వమానవతకై శాంతిని కోరే గణం.
నవ సంఘర్షణతో ప్రతిరోజు
ఉదయం ఎఱ్ఱెదురై నిలిచేను
అసహనం అశాంతి కన్నీళ్ళనుండి
పగలు దాటి రాత్రినుండి ప్రయాణం
హిమవర్షిత ప్రాంతమైనా
జల లేని ఎడారి ఐనా
నగరంలో వనంలోనూ మెషిన్ గన్
వినిపించే విషాదం ఒక్కటేగా!
తుపాను వస్తుందెప్పుడో నర్వం బీభత్సంగా
అశాంతి మేఘం ఉరిమీ కోపంతో పోతుంది.

కదలి పదం చేయి కలిపి నవతరం
గగన భయం శీర్ష పరచి యువగణం
అవనిపై అందరికీ ఆనందం సౌభాగ్యం
నమ సమాజం వెలిగే ఆ స్వర్గం ధ్యేయంతో,
సమయం వరమై తమ ముంగిట నిల్చినా
ప్రతి వ్యక్తికి శిక్షణ! ఆతని సంకల్పమే.
తన ముఖాన్ని బింబించే అద్దాన్ని
పగలగొట్టే చేతుల్లో కన్నీరు!
గుర్తుకు తెస్తూ భౌతికంతో,
మానసికంగా శుభ్రతాపం!
మానవతా పూర్ణమైన కంఠధ్వనిలో
పాయలుగా భిన్నదేశ జాతీయరమూ
ని వ్యక్తి నీడనో
వి ఉరు సీమనో
ఆగిపోవు
యాత్ర కాదు.
చీకటిపై అడుగు వేసి
సూర్యుని జాడలు మిగిల్చి,
వేగంగా పాతదనం నిష్క్రమణం
జీవంతో కొత్తదనం ఆగమనం
మనిషి గుండె పల్కుతూంది
మనిషిలోని మట్టితోను
ఈ విశాల పృథ్విపై
మానవీయ రక్తితో
మట్టిలోని మొక్కతో
వ్యక్తిలోని శక్తితో
ఎంతటి స్వర్ణ స్వర్ణ భావన అయినా కానీ
మానవ పాదధూళినుండి అవతరించిందే
ఈ ఉదయం చేతిలో పండ్లా కావచ్చు!
ఎత్తిన గన్ గుండెతో సిద్ధం కావచ్చు

మన పురాణాలలోని జాంతవంశాలు

ఋష్యశృంగో మృగేశాతః కౌశికో గాధినందనః
జంబుకో జంబుకోత్పత్తిః గౌతమో గోతసంభవః
కునకీగర్భ సంభూతో శౌనకాది మహార్థయః
వాల్మీకో వల్మీకోత్పత్తిః అగస్త్యః కుంభసంభవః
నారదో రజకీపుత్రః కౌండిన్యో ముండకీసుతః
వ్యాసార బద్ధికసంభూతో వశిష్టో ఊర్వశీసుతః
సత్యకామస్త్రాజాబాలా శ్వపాకాస్తు వరాళరః
బహువన్యోవివిప్రత్యం ప్రావయే పూర్వసుద్విజః

వశిష్టోవ పురాణంలోనివని చెప్పబడే ఈ శ్లోకంలోని జన్మవ్యవస్థ గమనించదగింది. బెస్తదాని కొడుకైన వ్యాసుడు, దేవవేళ్యా కుమారుడైన వశిష్టుడు, రజక శ్రీ పుత్రుడైన నారదుడు, నాపిక సుతుడైన కౌండిన్యుడు జాబాల కొడుకైన సత్యకాముడు చందాలి కొడుకైన వరాళరుడు తమ తమ విద్యా తపోబలంతో విప్రత్వాన్ని పొందవచ్చు. ఈనాడు నిమ్మజాతుల వారెందరో పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు పొంది ఉన్నత పదవులలో ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కాని వాల్మీకి పుట్టలోనూ అగస్త్యుడు కడవలోనూ పుట్టటం మాత్రం ప్రకృతి విరుద్ధ మనిపించక తప్పదు.

ఈలాగే వశిష్టుడు ద్రోణుడు, కలకాలలో కుమారస్వామి, కృపాచార్యులు రెల్లగంటలో పుట్టినారు. అయితే ఈనాడు టెన్వెట్టూడ్ బేబీల యుగం వచ్చేసింది కాబట్టి ఆనాటి అగస్త్యాదుల జననం ఒకవిధంగా అంగీకరించినా క్రోష్టి నక్కకు, గౌతము రావుకు, మాండవ్యుడు కప్పకు, గార్గేయుడు గాడిదకు, శౌనకులు కుక్కకు పుట్టటం మాత్రం విద్ధూరం.

మన శాస్త్రజ్ఞులింకా జంతువులకు మానవులను పుట్టించే వరకు రాబేదు కాని మన పురాణాలలో యిటువంటివారింకా చాలా మంది కనిపిస్తారు.

మహిష్యుతి అనే రాకుమారి శాపవశంగా గేదెయై ఒక వనంలో తిరుగుతూ ఉండగా పిండు ద్వీపుడనే మహారాజు ఆక్కడ గల కొలనికి స్నానానికి వచ్చినాడు. అపుడా నరస్సులో అతని

రేతః పతనమైన జలాన్ని త్రావి మహిష రూపంలో ఉన్న రాకుమారి మహిషుని కన్నది.

మరో కథ ప్రకారం రంభుడనే రక్కసు దతి కాముడై సంపరిస్తూ ఒకనాడొకచోట ఒక గేదెను చూచి దానితో రమించగా మహిషుడు పుట్టినాడు.

విభాండక మహర్షి ఒక నదిలో స్నానం చేస్తుండగా అక్కడికి ఊర్వశి వచ్చింది. ఆమె సౌందర్యాన్ని చూసి అతనికి రేతఃపాతం జరిగింది. అపుడక్కడికి శాపవశంగా జింకయైన చిత్రరేఖ వచ్చి ఆ నీటిని త్రాగి ఋష్యశృంగుని కన్నది.

ఉపరివర వసువు ఒకప్పుడడవికి వేటకు వెళ్ళి ఆ వన సౌందర్యం చూడగా ప్రియురాలు తలపించి స్థలనం జరిగింది. అపుడు తన వీర్యాన్నతడు ఒక దొప్పలో ఉంచి దీమంతో భార్యకు వంపుతూ ఉండగా దారిలో అది యమునా నదిలో వారికి అపు డందులో శాపవశంగా చేవయై తిరుగుతున్న ఆద్రిక అనే అప్పరన త్రాగి మత్స్యగంధిని కన్నది.

మేరువుకు దక్షిణాన గల శతయోజన వనంలో ఉన్న కొలనుకు - ఒకపుడు గర్గముని స్నానానికి వెళ్ళి అంతవరకక్కడ స్నానమాడుతూ ఉన్న అప్పరసల సౌందర్యాన్ని చూసి స్థలించి నాడు. అపుడా నీటిలో పడిన అతని వీర్యాన్ని ఒక చేప త్రుంగి విశ్వరూపుని భార్యయైన మీనాదేవిని కన్నది.

అదే గర్గమహర్షిని ఒకపుడు యాదవులు నపుంసకుడని హేళన చేయగా అతడు లోహచూర్ణం తింటూ వన్నెండెండ్లు ఒక ఆలమండలో ఉండి తపం చేసినాడు. అపుడతనికి ఒకనాడు రేతః పతనం జరిగింది. దాన్ని ఆక్కడ అజగర రూపంలో ఉన్న ఒక గోపాలిక ఆహారమని భక్షించి కాలయవసుని కన్నది.

ఒకపుడు వసువుల కూతురు గుణవతిని దేవతలు మతంగ ముని తపోభంగానికి పంపినారు. అపుడామెనతడు కినిసి ఏనుగవు తమ్ముని శపించినాడు. ఆమె గజమై హిమవత్పార్వతంలో సంప రిస్తు సామగాయనుడనే ముని విసర్జించిన మూత్రంలోని వీర్యాన్ని గ్రహించి పాలకాప్యూడనే గజ శాస్త్రవేత్తను కన్నది.

—ఈనాడు దాక్షిణ్య మూత్రంలో పతనమైపోయే వీర్యాన్ని వడకట్టి త్రీలకు సంతానప్రాప్తిని కలిగిస్తారట కాని అది వేరే విషయం.

సంజ్ఞాదేవి మూర్ఖుని తాపాన్ని భరించలేక ఉత్తర కురు భూములకు వెళ్ళి బడబా రూపంలో సంచరిస్తుండగా మూర్ఖుడామెను వెదకుతూ వెళ్ళి కలసికొని రమించినాడు. అప్పుడు వారికి అశ్వినులు, ఆ పిమ్మట రేవంతుడు అనే అశ్వశిక్షకుడు కలిగినారు.

లంకను కాల్రిన పిమ్మట సముద్రాన్ని దాటివస్తున్న హనుమంతుడు తన పంటి చెమటను తుడిచివేయగా సముద్రంలో పడిన ఆ స్వేదాన్ని ఒక మొనలి మ్రొంగి మత్స్యవల్లభుని కన్నుచి.

ఆత్మదేవుని భార్య దుంధుల సంతానార్థమై తనకిచ్చిన రసాల పలాన్ని తమ దొడ్డిలోని ఒక ఆవుకు తినిపించగా అది గోకర్ణుడనే కుమారుని కన్నుచి.

శాతవాహనుడు శాపవశంగా సింహాలైన ఒక మునికన్య యక్ష దంపతులకు పుట్టినాడు. ఇవన్నీ పురాణ కాలంనాటి బీజ వ్యాప్తి చరిత్రలు.

మన పురాణాలలోని ఈ కథలీనాడు ఎంత ప్రకృతి విరుద్ధమో అంత హాస్యాస్పదంగా కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే వీనిలో గ్రుడ్డిలో మెల్లలా గమనించదగిన విషయం ఒకటి ఉంది. ఋష్యశృంగాదిపైని చెప్పిన సంతానాన్నంతా కన్నవారు అచ్చంగా జంతువులు కాదు. శాపకారణంగా ఆయా రూపాలు పొందినారు.

కర్మవశంగా లేదా శాపవశంగా మానవుడు జంతువై పుడతాడనే సిద్ధాంతాన్ని ఈనాడు కొన్ని మతాలంగీకరించవు కాని ఈ కాలంలో పెద్దబొట్టు శారదాదేవిగారి స్వీయచరిత్రలో ఉన్న సుబ్బన్న పాము కథ ఒకటి దీనికి సత్కాదాహరణంగా కనిపిస్తుంది.

ఋగ్వేదంలో శతరూపాస్వాయంభవుల ప్రసక్తి ఉంది. శతరూప వివిధ రూపాలు ధరించగా స్వాయంభువామెతో కోరిన రూపంలో రమించినాడు. అప్పుడామె ఏయే రూపాలు ధరించినో వారి కాయరూప సంతానం కలిగింది. లోకంలో ఈ విధంగానే మొదటిసారిగా వివిధ ప్రాణి ఉత్పత్తి జరిగిందని చెప్పబడింది.

పురాణాలు స్వాయంభువును స్థానంలో కళ్యప్రజాపతిని నిలిపినవి. అతని భార్యలలో వడముగ్గురు ప్రసిద్ధులు. వారిందరూ దక్షకన్యలు. వారిలో కొందరికి దేవజాతులు కలుగగా మరికొందరికి తిర్యగ్జాతులు పుట్టినవి కాబట్టి అతని భార్యలను రెండు వర్గాలుగా విభజింపవచ్చు.

అ) అదితికి-దేవతలు
కపిలకు-ఘాతాచీమేనకలు
దనువుకు-దానవులు

దితికి-రక్కసులు
కాలకు-విశాక్రోధలు-
మునికి-భీమ సేన-ఉగ్రసేనులు

అనాయువుకు విక్షరుడు, బలడు, వృత్రుడు - వీరుడు అనువారు కలుగగా

అ) ఇలకు-వృక్షలతాదులు
కద్రువకు-నాగులు
తిమికి-జలచరాలు
సరమకు-శ్యానాదులు

కాష్ఠకు-ఏకశపాలు
తామ్రకు-భాసాదులు
వినతకు-గరుడులు
సురభికి-గోమహిషాదులు

పుట్టినట్లు చెప్పబడింది. అయితే ఎప్పుడైనా మానవులకు జంతువులు కాని, జంతువులకు మానవులు గాని పుట్టడం ప్రకృతి విరుద్ధం.

ఒకప్పుడు హైదరాబాదులో మేక కడుపున నగం మనిషి నగం మేకగా ఉన్న విసుగు పుట్టినట్లు, బీహార్ రాష్ట్రంలోని ఒక గ్రామంలో పీత కడుపులో మూడంగుళాల మానవ శిశువు పున్నట్లు వ్రతీకలలో వార్తలు వచ్చినవి కాని అంతమాత్రంచేత తిర్యక్కులకు మానవులు పుడతారనలేం. నేటి పరిశోధకులకు తోడేళ్లు ఎత్తుకుపోయి పెంచిన మానవబాలురు కొందరు లభించినారు. వారు తోడేళ్లవలెనే అరుస్తూ పచ్చి మాంసం తింటూ చేతులను గూడా కాళ్లుగా ఉపయోగించుకుని నడిచినారు. కాని వారు జంతువులుగా పరిగణింపబడలేదు.

సర్కసులలో మనకు చాలా విచిత్రమైన మనుష్యులు దర్శనమిస్తుంటారు. క్రీ. శ. 1884లో బి. టి. బర్న్స్ గారి సర్కస్ లో “జోజో” అనే కుఱ్ఱవాడుండేవాడట. అతని శరీరం నిండా బొచ్చుకుక్క రోమాయిండేవట. జర్మనీలోని మరో సర్కస్ లో “రియోనస్” అనే మరోవ్యక్తి ఉండేవాడట. ఆయన ముఖంనిండా జూలు పెరిగి అచ్చంగా సింహంలాగా కనిపించే వాడట. మరో సర్కస్ లో “జూలియాబస్ట్రోవా” అనే ఒక స్త్రీ ఉండేవట. ఆమె నల్లగా శరీరంనిండా రోమాలతో అచ్చంగా గొరిల్లాలాగే ఉండేవట.

ఇప్పుడు మనలో పిల్లికండ్లు - గద్దముక్కు - పులిమోర కలవాడున్నారని గాబట్టి ఆనాటి కళ్యపుని సంతానంలో గూడా ఈలాటి జంతు లక్షణాలు కొన్ని ఉండివచ్చు. అంతమాత్రంచేత వారిని మనం ఈనాడు పూర్తిగా జంతువులేనని తీర్మానించలేం.

సృష్టిలో మానవుడు జంతుకోటిలో పరాంకోటికెక్కి బుద్ధి బలంలో ఎంత ముందుకు పోయినా సౌందర్యంలో మాత్రం యింకా జంతువులతో పోటీ పడలేకనేపోతున్నాడు. లేడికండ్లు-

చిలుక వలుకులు, కోకిల కంఠం, సింహం నడుము, ఏనుగు నడక, ఒంటెపిల్ల తొడలు, తాబేటి పాదాలు అని అందానికి జంతువుల పోలికలనే చెప్పకోక తప్పటం లేదు.

ఈనాడు అగ్రజాతుల వారందరికీ ఋషిగోత్రాలున్నవి. అవి నష్టమైనవారికి ఏ వృక్ష జంతువాచకాలో గోత్రాలుగా స్థిర పడినవి కాని నేటి పరిశోధకులు అశ్వలాయన శ్రాత సూత్రాల లోని అనేక గోత్రాలను ఋషివాచకాలు కాక - వత్స=మాడ, శునక=కుక్క, రిక్క=ఎలుగుబంటి, భరద్వాజ=వట్టిగత, ముద్గల=ఎఱ్ఱచేప, కపి=కోతి, అజు=మేక, కాశ్యప=తాబేలు, గౌతమ=గోవు, కుశిక=గుడ్ల గూబ, మందూక=కప్ప, తిత్తిర=తీతువు అని పశు వక్షి వృక్ష లతావాచకాలుగానే అభిప్రాయపడు తున్నారు. కాబట్టి పైన చెప్పబడిన కశ్యపుని సంతానం ఆయా ప్రాజులను తమ గణ సంతేతాలుగా స్వీకరించి, ఆరాధించి లేదా తమ లాంఛనాలుగా ధ్వజ చిహ్నాలుగా స్వీకరించి వాని పేర చలామణి అయినవారనవలసి ఉంది.

ఈనాడు బాలభట విద్యార్థులు తమ దళాలను జంతువుల పేర్లతోనే సంకేతించుకుంటారు. అందుచేత అనాటి కశ్యప మహర్షి సంతానాన్ని గూడా ఈ దృష్టితోనే చూడవలసి ఉంది. అప్పుడు మన కందులో ఉన్న ఆసంగతం తొలగిపోతుంది.

ఈనాడు మనకు తెలిసే రాజవంశాలలో కదంబ - శాక్య అనే వృక్షవాచకాలతో గర్దభ, మతంగ, మత్స్య-మూషక అనే జంతు వాచకాలతో ఉన్న తెగలు కనిపిస్తున్నవి.

కశ్యప ప్రజావతి భార్యలలో ఇలా దేవికి కలిగిన సంతాన మంతా వృక్షలతాదులు. ఇక్కడ ఇలా దేవి పేరు వృక్షలతాదులు పుట్టటానికి కారణమైన భూమికి సంకేతంగా కనిపిస్తుంది. ఈమెకు ఇదాదేవి అని మరో పేరు గూడా ఉంది. సంస్కృత దకారం తెలుగులో దకారం అవుతుంది. తెలంగాణంలో ఇదమ్మ ఒక చాలా ప్రాచీనమైన గ్రామదేవత. ఇదమ్మకు సంబంధించిన కథలు సృష్టికంతా ఆమెనే మూలదేవతగా చెబుతవి. అందుచేతనే కాబోలు ఆమె జాతరలు ఎప్పుడైనా శ్రావణంలో జరుగుతవి.

జ్యోతిష్కులు సంవత్సరం చైత్రంలో ప్రారంభ మౌతుంది అంటే లోకయాత్రావేత్తలది శ్రావణంలో ప్రారంభం అంటారు.

అగ్రవర్ణాలలోని వివాహాది శుభకార్యాలలోని నాంది ముఖంలో ఇదా వాచనం ఒకటి ఉంటుంది. అది దేవతానుమోద నార్థం పఠించబడుతుంది. అప్పుడు గేస్తులు కులదేవత పేర తమ తమకు నిర్ణయమైన ఒక వృక్షశాఖనే తెచ్చి దానికి వసువు

గుడ్ల చుట్టి పూజిస్తారు కాబట్టి ఇదావాచనంలో జరిగే ఈ కులదేవత ప్రతిష్ఠ కశ్యపుని భార్య యిలాదేవికి సంకేతంగానే కనిపిస్తుంది.

హరప్పా శ్రవ్వకాలలో లతనుకుంటున్న ఒక దేవతా ప్రతిమ లభించింది. ఆమె ఈ యిలాదేవియే కావచ్చు.

వృక్షవాచకాలతో వచ్చినవానిలో ఉత్తర భారతంలో శాక్య వంశం దక్షిణ భారతంలో కదంబ వంశం ప్రసిద్ధి చెందినవి.

శాక్యవంశంలోని బుద్ధుడు ఒక మతస్థాపకుడై ప్రపంచ ప్రసిద్ధిని పొందితే దక్షిణ భారతంలో కదంబ వంశస్థాపకుడైన మయూరవర్య తెరకెక్కిన పురుషుడైనాడు. ఇక తక్కిన వంశాల వారి వివరాలు పరికించండి.

1. సైంహికేయులు :-

అంటే సింహ సంబంధమైనవారని అర్థం. వీరు ఆ పేరు గలవారి సంతానంగాని లేదా ఆ పేరుగల వంశానికి చెందినవారు గాని లేదా ఆ లాంఛనం కలవారు కూడా కావచ్చు.

మన పురాణాల్లో సైంహికేయులు అన్నపుడు వాతా పీల్వలు, రాహు కేతువులు దర్శనమిస్తారు. హిరణ్యకశిపుని సోదరి పేరు, కూతురి పేరు రెండూ ఒకటే. అది సింహిక. తెలుగులో ఇది సింగమ్మగారికి సమానం.

పైవారిలో వాతాపి-ఇల్వలు హిరణ్యకశిపుని మేనల్లుండు. రాహు కేతువులు అతని మనుమలు అవుతారు. ఇక ఈ పేరును గణసంకేతంగా లేదా వంశసంకేతంగా గ్రహించినప్పుడు, రఘు వంశంలో హిమాలయ సానువులలో నందినీ ధేనువును వట్టుకున్న కుంభోదరుడు ఈ తెగకు చెందుతాడు. అతడొక యక్షుడు. శివుని సేవకుడు. యక్షులు కామరూపులు కాబట్టి దిలీప మహారాజును పరీక్షించటానికి ఆ రూపంలో కనిపిస్తాడు.

యక్షులలో సింహగోష్ఠి కూడా ఒకటి ఉంది. అలాగే ఆ పేరున ఒక వంశం కూడా ఉండవచ్చు కాబట్టి కుంభోదరుడు ఆ వంశానికో లేదా ఆ గణానికో చెందుతాడు.

మన చరిత్రలో ప్రప్రథమాంధ్ర రాజ్యానిర్మాత శాతవాహ నుడు ఒక సింహ దంపతుల కుమారుడు. అతడు ఒకనాడు వేటలో దీపకర్ణి మహారాజుగారికి లభించినాడు.

శాతవాహనుని తండ్రి సాతుడొక యక్షుడు. తల్లి ఒక మునికన్య, వారిద్దరు వలచి వివాహం చేసికోగా దానికంగీకరించని మునులు వారిని సింహాలు కందని శపించినాడు.

ఏ కాలంలోనైనా వ్యక్తులు తామంతవరకున్న కులమతాల నుండి బహిష్కృతులైనపుడు మరో వర్గంలో చేరటం పరిపాటి. పురాణ ప్రకారం గుహ్యకులు యక్షులు కుబేరుని ప్రజలు. సాతుని కాలంనాడు దాన్యకటకాన్ని కుబీరకుడనే యక్షరాజు పరిపాలిస్తున్నాడు. అతడు సింహగోష్ఠికి అధిపతి. అది ఆ కాలంలో ఏర్పడిన ఒక నూతన సంఘం కావచ్చు.

సాతుడు-అతని ప్రియురాలు మునుల శాపంతో సింహాలైనవారు అంటే స్వకలభ్రష్టులైన వీరానాడు కుబీరకుని సింహగోష్ఠిలో చేరినారని భావించవలసి ఉంది.

సాధారణంగా తలిదండ్రీ వర్ణ భ్రష్టులైనపుడు వారికి కలిగిన సంతానం ప్రతిభావంతులు పరాక్రమశాలులు అయితే ఆ తలిదండ్రీ కళంకం మాసిపోతుంది. అదే మన పురాణ కథలలో పుత్ర ముఖ దర్శనంతో శాపావధిగా చిత్రించబడింది.

మన చరిత్రలో నందులకంటే మొదట మగధ సామ్రాజ్యాన్ని హర్యంక వంశీయులు పాలించినారు. బింబసారుడు, అజాతశత్రువు అదే వంశానికి చెందిన రాజులు. హరి అంటే సింహం కాబట్టి (హరి+అంకం) వీరు సింహలాంఛనులు కాని లేదా ఆ పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందినవారుగాని కావచ్చు.

ఇక నందవంశం పిమ్మట వచ్చినవాడు బిందుసారుడు. చంద్రగుప్తుని కుమారుడైన యికనిది మౌర్య వంశం. ఈ వంశ నామాన్ని గుఱించి చారిత్రకలలో భిన్న భిన్న మతాలున్నవి. కొందరు చంద్రగుప్తుని తల్లి "మూర" అనే కూద్రత్రీ పేర ఆ పేరు ఏర్పడింది అంటే మరికొందరు "మౌర్య" అనే గ్రామం పేర ఏర్పడిందని, మరికొందరిది "మయూర" శబ్దరూపమని అన్నారు. ఆశోకుడు అంత ప్రసిద్ధ చక్రవర్తియైనా ఆతని వంశోత్పత్తి మాత్రం ఈ విధంగా సందేహాలతో ఉంది.

కళింగయుద్ధంతో పరమ శాతుడైన ఆశోకుడు ఢిల్లీలో నిలిపిన స్తంభంపై నాలుగు సింహాలను నిలువటం గమనార్హం. సింహం శాంతానికి సంకేతం కాదు గదా!

2. నృగాల వంశం :-

ఇప్పుడు మనకు ఒకే యింటి పేరుతో అన్ని వర్గాల వారు కనిపించినట్లు పురాణాలలో ఒకే వంశంలో దేవతలు-రాక్షసులు - ఋషులు - మానవులు అనే అన్ని వర్గాలవారు కనిపిస్తుంటారు.

అక్టోబరు

మార్కండేయ మహర్షిచేత అనేక ధర్మాలు తెలిసికొని విజ్ఞానియైన క్రోష్ఠికి ఈ వంశానికి చెందిన ఒక ప్రసిద్ధ ఋషి.

మహాభారత కాలంనాటికే నృగాలవంశం బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ వంశంలోని వాసుదేవుడనేవాడు శ్రీకృష్ణునితో వైరం సాధించి వధింపబడినాడు కాని యాదవులతో పగ పెంచుకోవటం అంటే ఆ దినాలలో ఒక సామాన్యునితో అయ్యే పని మాత్రం కాదు.

3. శౌనకులు :-

మాయా కిరాతుడైన శివునివెంట, దత్తాత్రేయ రూపం దరించిన విష్ణువు వెంట నాలుగు వేదాలు కునకరూపం దరించి అనుసరించినవి కాబట్టి శౌనక గణమంతా ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణులై తపస్సాస్వాద్యాయ నిరతులై నైమిశం అటవట్టుగా నివసించి, అక్కడ ద్వాదశవర్షయాగం తలపెట్టి సూతమహర్షితో సమస్తమైన పురాణాలు భక్తిశ్రద్ధలతో విన్నారు. అందుచేత మనకిప్పుడే పురాణమైనా సూతుడు శౌనకాదులకు వినిపించినట్లే కనిపిస్తుంది. కలియుగం వచ్చిన పిమ్మట మహర్షులు పురాణ ప్రవచనం చేయటానికి యిక అదే అభరు.

ఈ వంశానికి చెందిన సరమ అనే మరో ఆమె యింద్రుని గోపాలిక. ఒకపుడింద్రుడు విద్యుత్తు-సువిద్యుత్తు అనే రాక్షసులను చంపటానికి ఒక యాగం తలపెట్టి కొన్ని గోవులను తెచ్చి ఆమె కప్పగించినాడు. అది తెలిసి దానవులమెను మంచి చేసి కొని వాని నవహరించినారు. అప్పుడది చూచిన యింద్రదూతలారా వార్త తమ యజమానితో చెప్పగా అతడు వచ్చి ఈమెను దొక్కలో తన్నినాడు. అప్పుడు సరమ దానవులు పోసిన పాలు క్రక్కుకొని యింద్రుని తీసికొనివెళ్ళి వారు గోవుల నెక్కడ దాచినారో చూపింది.

కుక్కలీనాడు విశ్వాసానికి మారుపేరు గాని ఆ వంశానికి చెందిన సలమ ఈ విధంగా ప్రవర్తించటం దురదృష్టం. ఆ వంశానికొక మచ్చ.

ఈ వంశం చాలాకాలం వరకు సాగివచ్చింది. మిక్కిలి ప్రాచీనమయింది కూడా. రామాయణంలో శ్రీరామునితో భిక్షు తాడితమైన ఒక కునకం తన గోడు చెప్పకుంటుంది. ఆలాగే జనమేజయుని యాగానికి వచ్చిన సరమ కుమారులను అతని సోదరులు కూడా కొట్టివెళ్ల నడచినారు కాబట్టి ఈ జాతిలో విశ్వాసంతోపాలు ఏదో కొంత దౌష్ట్యం గూడా కనిపిస్తుంది.

4. ఋక్షలు :-

అంద్ర భాగవతంలో చతుర్ముఖ దొవర్చిన యక్ష రాక్షసాది సృష్టిలో ఋక్షలు గూడా ఒకరుగా చెప్పబడినారు. వారిలో ఎలుగుబంటి లక్షణాలు కొన్ని కనిపించవచ్చుగాక! అంత మాత్రంచేత వారు జంతువులు గారు. కానక్కరలేదు. రామాయణాన్ని బట్టి జాంతవంతుడు గొప్ప మూలికా వైద్యుడైనట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికీ ఆదపులలో తిరిగే కోయలు గోండులు ఆ వైద్యంలో ఆరితేరినవారై ఉంటారు.

జాంతవంతుడు చిరంజీవి. బ్రహ్మదేవుని విజృంభణంలో పుట్టి విష్ణువుయొక్క త్రివిక్రమావతారాన్ని చూసి శ్రీకృష్ణునికి తన కూతురినిచ్చిన యితనికి యుగాలు సంవత్సరాలుగా మారి పోయినవి. కనుక ఆదియంగం నుండి ద్వాపరం వరకు ఉన్న జాంతవంతుడొక్కడేనా! పంశం ఒక్కటే కావచ్చు కాని వ్యక్తి ఒక్కడేనని అనలేం.

జాంతవంతుని వివాహం ఋక్షగిరి అని చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణుడతని కూతురు జాంతవతిని వివాహమాడిన పృథ్విరాజు శక్రమంతకమణి కథలో వస్తుంది. విష్ణువు సృసింహావతారంలో చెల్లడితను, శ్రీకృష్ణావతారంలో జాంతవతిని వివాహమాడటం అతడు ద్రావిడులలో పేహం చేసి ఆర్య సంస్కృతిని అటవీ జాతుల వరకు ప్రాకించటమే అని చెప్పవలసి ఉంది. అంతేగాదు ఆ రూపంలో వారు వర్ణాంశధర్మ వివాహాలను గూడా అంగీకరించి ఆదర్శ పురుషులైనారు.

ఋక్షగిరి ప్రాంతాన్ని నేడు “గోండ్వానా” అంటున్నారు. అక్కడి ప్రజలకు జాంతవంతుడు మూలపురుషుడగునో లేదో, కులదైవం అగునో లేదో కాని తెలుగువారు మాత్రం ఎలుగు బంటిని “ఎలుగుగొడ్డు” అనే అంటారు. తెలంగాణంలో “చిందువారు” జాంతవంతుని కులదైవంగా చెప్పుకుంటారు. వీరు పగలే వీధులలో తమ యక్షగానా లభినయిస్తారు.

5. వానరులు :-

ఋక్షల పిమ్మట చెప్పదగినవారు వానరులు. రామాయణ కాలంనాడు వర్ధిల్లిన వీరి సంస్కృతి వికాసాలు అటు లంకలోని ద్రావిడ సంస్కృతికి ఇటు దక్షిణ భారతంలో దాదాపు దీటుగా ఉన్నవి. వీరిని కొందరు వానరకేతు లన్నారు.

ఈ పంశంలో వారి సుగ్రీవులనే సోదరులు చెప్పదగిన వారు. వారి జన్మను గుఱించి రెండు మూడు కథలు వ్యాప్తిలో ఉన్నా అన్నిటా వారు వానరులుగానే ఉన్నారు.

వానరజాతికి కామం ఎక్కువ. ఇప్పుడు పుంస్త్రవలం చాలని వారు మర్కటగ్రంధి సూదులు వేయించుకుంటారు. ఈ అతికామ లక్షణం మనకు వారి సుగ్రీవులలో కనిపిస్తుంది. వారి సుగ్రీవుని వెళ్ళగొట్టి అతని భార్యను చేపట్టితే శ్రీరాముని సహాయంతో రాజ్యాన్ని భార్యను తిరిగి పొందిన సుగ్రీవుడు అన్నగారి అనంతరం ఆయన భార్యను చేపట్టినాడు.

ఈ పంశంలో వారి హనుమంతులద్దరు మహాబలవంతులు. వారి ముందెవరు నిలిచినా వారి బలం వెంటనే వారికి సగం చేరేదట. అందుచేత శ్రీరామునివంటి వీరుడు గూడ అతనిని చెట్టుచాటునుండి కొట్టవలసి వచ్చింది.

ఇక హనుమంతుడు లేని రామాయణాన్ని మనం ఊహించలేం. శ్రీరామునికి అనన్య భక్తుడైన ఈ మహనీయుడు మొదట సుగ్రీవునిబంటు, ఇతడు గొప్ప విద్యావేత్త. వ్యాకరణం చక్కగా చదివినవాడు. సంగీతవేత్త గూడ.

ఇతడు శివపీఠ్యంతో వాయుదేవుని పరంచేత కేసరి భార్య యైన అంజనాదేవి గర్భంలో జనించివాడు. కర్ణునికి పుట్టుకతోనే కవచ కుండలాలున్నట్లు ఇతనికి పుట్టుకతోనే కౌపీన కుండలాలున్నవి.

ఈ వానర పంశంలో అనేక కాఖలున్నవి. శ్రీరాముని పైన్యంలో నీలుడు అనే వానర విశ్వకర్మ ఉన్నాడు. అతడు సముద్రంపై లంకకు వారది కట్టినాడు. అతడి పంశంలో గోలాంగూల కాఖకు చెందినవాడు. గోలాంగూలాన్నిపుడు “కోనెంగ” అంటారు.

ఈ వానర పంశం ద్వాపరం వరకు సాగివచ్చింది. సుగ్రీవుని మంత్రివంశీయులైన మైంద ద్వివిదులను శ్రీకృష్ణుడు సంహరించినాడు.

హనుమంతుని జాతి కోతి యిప్పుడు కాశ్మీర ప్రాంతంలో ఉందట. దాన్ని “హనుమాన్ బందర్” అని అంటారని దాని నుదుట ఊర్ధ్వపుండ్రాలు ఉంటవని చెబుతారు.

6. ఆశ్వినేయులు :-

సూర్యుని భార్యయైన సంజ్ఞాదేవి అతని తాపానికి సహించలేక ఉత్తర కురుభూములకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ బడబా రూపంలో నివసించింది. ఆపుడు మాధ్యుడని తెలిసి ఆమె దగ్గరకు ఆశ్వ రూపంలో వెళ్ళి రిమించగా నానత్తుడు..దస్రుడు అనే కవలలు కలిగినట్లు మన పురాణాలు చెబుతవి.

కొన్ని పురాణాలతనికి సంజ్ఞా - ఛాయాదేవులతోపాటు బడబాదేవిని గూడా ఒక భార్యగా అంగీకరించినవి. అపుడామె

అశ్వ వంశానికి చెందినది అవుతుంది. అందుచేతనే ఆమె కుమారులు ఆశ్వినేయాలై వారు. వీరు ప్రసిద్ధమైన దేవవైద్యులు. వికలమైన శరీర భాగాలను తొలగించి కృత్రిమ భాగాలమర్చటంలో ముఖ్యంగా వాణీకరణ తంత్రంలోను ప్రసిద్ధులు.

రేవంతుడు అశ్వవంశానికి చెందిన ఈ తల్లిగారికే పుట్టి నాడు కాబట్టి అనంతరకాలంలో అతడు అశ్వశిక్షలో మొనగాడై శాస్త్రప్రవర్తకుడు గూడా అయినాడు. మధ్యయుగంనాటి ప్రభువుల తనివీర శాము "దుష్టతురగరేఖ రేవంతుల"మని బిరుదులు పెట్టుకున్నారు.

దేవ యోనులలో కిన్నర కింపురుషులని రెండు జాతులవారున్నారు. వారిలో కిన్నరులకు అశ్వముఖం కింపురుషులకు అశ్వశరీరం ఉంటవట. అందుచేత వీరు ఈ వంశంలోనే చేరదగినట్లుగా కనిపిస్తారు.

దేవతలలో హయగ్రీవునికి రాక్షసులలో వేదాలు దొంగిలించిన హయగ్రీవునికి, దేవర్షులలో తుంబురునికి, మహర్షులలో దద్యంగునికి గుఱ్ఱపుతలలే కాబట్టి వీరందరూ కిన్నరులలో చేరవలసినట్లుగానే కనిపిస్తారు.

కిన్నరులు గానవిద్యాప్రియులు, గానప్రవీణులు. ఈనాటి కిన్నెర అనే వాయిద్యం మనకు వారి చిహ్నంగానే మిగిలింది. ఇక రాజవంశాలలో ఆశ్వినేయులు మిగులలేదు కాని ఆశ్వపతులున్నారు.

7. గర్దభులు :-

గాడిద ఈనాడు మనకు హీనజాతువైనా దేవతలలో అది శీతలాదేవికి వాహనం, అశ్వస్థి కుమారుల రథానికి రావణుని రథానికి గాడిదలే కట్టబడేవి.

ఈనాడు మనం చదువురాని వానిని "గాడిద" అని తిడతాం గాని పూర్వం వ్రాతకు గాడిదల చర్మాన్నే ఉపయోగించేవారు. అందుచేత వానిపై వ్రాసిన వ్రాతకు ఖరోష్టి లిపి అనే పేరు నిలిచిపోయింది. అశోక చక్రవర్తి కాలంలో దేశ భాషలకు ఆ లిపియే వాడబడేది.

ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుని బాల్యనాడు బృందావన సమీపంలోని "తాళవనం" "దేనుకుడు" అనే గర్దభరాజు ఆధీనంలో ఉండేది. అతని పై న్యమంతా గాడిదలు. బృందావనానికి వెళ్ళిన పిమ్మట శ్రీరాముని కోరికపై రామకేశవుల పై న్యాన్ని తాటిచెట్లకు వేసి కొట్టి చంపి పిమ్మట దేనుకుని వధించినారు.

8. మాతంగులు :-

మాతంగ - మూషక వంశాలు చాలా ప్రాచీనమైనవి. మౌర్యులకంటే చాలా మొదట మగధను మాతంగవంశ్యులు పాలించినారు. వారికి మూషకులకు ఎప్పుడూ పడకపోయేది. ఒక పర్యాయం మాతంగులు మూషకులను చిత్తుగా ఓడించి రాజరథం పట్టించుకున్నారు. చారిత్రకమైన ఈ సంఘటనయే ఈనాడు వినాయకునికి మూషక వాహనంగా రూపొందింది అని ఆధునికుల మతం.

వసువుల కూతురైన గుణవతిని దేవతలు మాతంగ ముని తపోభంగానికి పంపిన విషయం మొదట ప్రస్తావించినాను. కాబట్టి దాన్నిబట్టి గణశాస్త్రవేత్తయైన పాలకాప్యడు గూడా ఇదే వంశానికి చెందినవాడనవలసి ఉంది.

చతుష్పాతులలో ఈనాడు వరాహ వంశం కనిపించటం లేదు కాని వరాహ దేశం, వరాహ లాంఛనులైన ప్రభువులు ఉన్నారు. చాళుక్యులు వరాహ లాంఛనులు కాబట్టి వారి కాలం నుండియే మన రూపాయికి "వరహా" అనే పేరు నిలిచిపోయింది.

వరాహ వంశంలాగే గౌతముడనే ఋషి ఉన్నా గౌతమ వంశం మాత్రం మిగులలేదు. గౌతముని గోత్రం మాత్రం నిలిచింది.

శివుని సేవకులలోని నందికేశ్వరుడు ఈ వంశానికి చెందుతాడు. ఆంధ్రదేశంలోని సామంతరాజు కుటుంబాలలో నంది వంశం కూడా ఒకటి ఉంది.

9. మహిషకులు :-

మన పురాణాలలో మహిషుని జననం సింధుద్వీపునినుండి, రంధ్రునినుండి అని రెండు విధాలుగా చెప్పబడింది. అయితే తండ్రులెట్లా ఉన్నా తల్లి మాత్రం మహిష కన్యగానే ఉంది. అందుచేత యితడు మాతృస్వామ్యానికి చెందుతాడు.

ఇక తండ్రుల విషయంలో సింధుద్వీపుడు విశేషణమే గాని సంజ్ఞావాచకం కాదు. కాబట్టి రంభుడే సింధుద్వీపుడు కావచ్చు గూడ.

రామాయణంలో వాలిపై యుద్ధానికి వెళ్ళి సంహరింపబడిన దుందుభి అనే రక్కసు ధీదేవతానికి చెందుతాడు. మొరటుతనం ఈ జాతివారి ప్రధాన లక్షణంగా కనిపిస్తుంది.

ఈనాటి మైసూరు పురాణకాలంనాడు మహిషాసురుని రాజ్యమట. అక్కడ ఉన్న మహిషాసురుని దేవి వధించింది.

అనంతరం ఇప్పుడా రాజ్యం రూపం మార్చుకుని మహాభారతపురం అయింది.

తెలుగుదేశంలో మహిషమర్ధిని ప్రతిమలు చాలా ఉన్నవి. మాజిల్లాలో అవి నాలుగు విధాలుగా కనిపిస్తున్నవి. ఇంద్రకల్లులో పూర్వకాయం నరుడు ఉత్తరకాయం మహిషంగా, రామగిరిలో శిరస్సు మాత్రమే మహిషంగా, కందూరులో మానవ శిరస్సుకే మహిష శృంగాలుగా, తీగలపల్లిలో మానవుని వెనుక మహిషం వలుచని ఉత్పిత్తు చిత్రంగా ఉన్నవి. ఇది క్రమంగా శిల్పంలో వచ్చిన భావపరిణతికి చిహ్నంగా ఉంది. మహిషాసురుడనేది పేరు మాత్రమేగాని వాడు నిజంగా బోతురాజు గాడు అనేది దీని వలన మనం గ్రహించదగిన అంశం.

కళాపూర్వోదయంలో మహిషాసురుని మేనల్లుడు శల్యా సురుడు చెప్పబడినాడు. అతడతనిన కౌముదిని వెంటాడుతాడు. దీన్నిబట్టి అనాడు మహిషులకు శలులకు సంబంధ బాంధవ్యాలందే నని తలచవచ్చు.

మధురలోని కంసుని ఆస్థానంలో గల చాణూరముష్టికుల శిష్యులలో శలతోనలులున్నారు. ఈ జంటలో శలుడు బహుళః శల్యాసురుని వంశానికి చెందినవాడే కావచ్చు.

10. హరిణకులు :-

తామస మనువు యొక్క తల్లి ఉత్పలావతి, ఋష్య శృంగుని తల్లి చిత్రరేఖ ఈ యిద్దరూ హరిణక వంశానికి చెందిన కన్యలు. ఉత్పలావతి జన్మాంతరం పొందినప్పటికి మళ్ళీ మొదటి భర్తచేతనే కుమారుని కని, చిత్రరేఖ నిభాండక ఋషి వీర్యానికి కుమారుని కని శాపవిముక్తి పొందినారు.

మహాభారతంలో పాండురాజుచేత వేటలో కొట్టబడిన గిందమ దంపతులు కూడా ఈ హరిణక జాతికే చెందినవారనే భావించవలె. అందుచేతనే పాండురాజు వారిని జింకలనుకొని కొట్టినాడని కల్పించబడింది. మృగయులు వేటలో జంతువులని భ్రమించి మనుష్యులను కొట్టటంగూడ పరిపాటియే. దానికి రామాయణంలోని దశరథుడు మరో ఉదాహరణంగా ఉన్నాడు.

తెలుగుదేశాన్ని పాలించిన చిన్న వంశాలలో హరిణకులు గూడా ఒకరున్నారు. అంతేకాక బాణులు హరిణ లాంఛనులు.

11. నాగులు

భారతదేశంలో నాగులు మిక్కిలి ప్రాచీనజాతి. వీరొక్క భారతదేశంలోనే గాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నట్లు ఈనాటి

త్రవ్వకాలవల్ల తెలుస్తుంది. వీరిలో దుర్మార్గులు సన్మార్గులు అని రెండు రకాలవారున్నారు. సన్నయగారు తమ భారత భాగం లోని సర్పయాగ సందర్భంలో దుర్మార్గులను పాములని పూజ నీయులను సర్పాలని వ్యవహరించినట్లు శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచలదాని గారు తమ సన్నయ భారత పరిశోధనమున తెలిపినారు.

నాగులలో చాలా తెగలున్నవి. ఇప్పుడు ఈ జాతిలో ఇరువదొక తెగలున్నట్లు లెక్కింపబడినారు. కాశ్మీరు లోయలో యిప్పుడు అనంతనాగ్ - వాసుకినాగ్ - శేషనాగ్ అని ఆనాటి నాగప్రభువులు నివసించిన నగరాలున్నవి. మహాభారత కాలం నాడు తక్షశిల తక్షకుడనే నాగరాజుచేత నిర్మింపబడిన ఒక గొప్ప పట్టణం.

ఈ వంశంలో విష్ణుభక్తులు శివభక్తులు యిద్దరూ ఉన్నారు. అనంతుడు విష్ణువు నాశ్రయించి అతనికి తల్పసేవ పాడుకాసేవ. ఛత్రసేవ చేస్తే వాసుకి శివుని ఆశ్రయించి హారసేవ చేసినాడు.

వాసుకి చెల్లెలు జరత్కారువు గొప్ప యోగిని. ఆమె అన్నగారి కోరికపై జరత్కారు మహర్షిని వివాహమాడి ఆస్తికుని కని సర్పసత్ర వినాశంనుండి తమ అన్నగారి వంశరక్షణకు కారకురాలైంది.

ఈ వంశంలో ఏలాదేవి ఒక బ్రహ్మవాదిని. ఆమె బ్రహ్మ సభకు గూడా వెళ్లుతూ ఉండేది. తక్షకుడు - అతని కుమారుడు అశ్వసేనుడు, సోదరుడు ఇరావంతుడు ఈ వంశంలో గొప్ప వీరులు. తక్షకుడు తన కుమారుడైన అశ్వసేనునితో కలిసి అన్ని లోకాలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేవాడు. ఇంద్రునికి మిక్కిలి మిత్రుడు.

ఖండవ దహన సమయంలో వీరందులోనే ఉన్నారు. అశ్వసేనుడు తల్లితో తనను తప్పించి తీసుకుపోయిని చెప్పగా ఆమె అతనిని ఎత్తుకుని వెళ్లుతున్నది. అది చూచి అర్జునుడు మొదట ఆమె తలను త్రుంచి పిమ్మట అశ్వసేనుని తలనుగూడ ఎగురవేయబోయినాడు. అది చూచి యింద్రుడు అశ్వసేనుని తక్షకుడే అని భ్రమించి - కుమారునిలో తండ్రి పోలికలు ఉంటవి కాబట్టి - అర్జునుడు తక్షకుని చంపుతున్నాడనుకొని తన మాయను ప్రయోగించి అతనిని కనిపించకుండా చేసి కాపాడినాడు.

పరీక్షిత్తు మరణానికి కారణమైన తరువాత జనమేజయుని సర్పసత్రంలో ఆహూతి గాకుండా తక్షకుని యింద్రుడే రక్షించి నాడు.

గర్గమహర్షి గుప్తంగా ఆలమందలో ఉండి తపం చేస్తున్నప్పుడు అతని వీర్యంతో కాలయవసుని కన్ను గోపాలిక,

శ్రీకృష్ణుని బాల్యంలో మ్రొంగటానికి ప్రయత్నించిన అఘాసురుడు వీరిద్దరు ఈ వంశంలో అణగరణకు చెందినవారు.

అఘాసురుడు బతుని తమ్ముడుగా భాగవతంలో చెప్పబడినాడు. ఇని కేవలం నామవాచకాలైతే సరేగాని వంశాలైతే మాత్రం కొంగ-కొండచిలువ ఒకే శాఖకు చెందవు. 'అందుచేత వీరి తల్లులు అప్పాచెల్లెండై 9 వేర్వేరు వంశాలకు వెళ్ళి ఉటా రనుకోవలె.

మహాభారతంలోని భృగువంశ కీర్తనంలో ప్రమద్వర వృత్తాంతం వస్తుంది. ఆమె స్థూలకేతుని ఆశ్రమంలో పెరుగుతూ సర్పదష్టయై చనిపోగా రుద్రుడు ఆ ఆశ్రమంలోని సర్పాలన్నిటిని కొట్టి చంపుతాడు. అపుడతని దెబ్బలకు గురియైన "సహస్ర పాదుడు" ఈ వంశంలో డుండుభ శాఖకు చెందినవాడు.

తీర్థయాత్రకు బయలుదేరిన అర్జునుని గంగాతీరంలో చూచి మోహించి తమ లోకానికి తీసికొని వెళ్ళిన ఉలూపి మరో వంశానికి చెందిన నాగకన్య. "ఉలూపి" అంటే ఎఱ్ఱతాడు.

ఈ విధంగా పురాణాలలో వీరింకా అక్కడక్కడ అనేకులు దర్శనమిస్తారు. వీరు తరుగుగా పర్వత ప్రాంతవాసులై స్వేచ్ఛా ప్రియులుగా, నిశ్చింత స్వభావులుగా ఉండేవారు. ఆనందమయ జీవులు, ప్రిహరతులు కాని వగ ఏర్పడినపుడు మాత్రం దాన్ని వంశవరంవరగా సాదించి శత్రువును ఏ విధంగానైనా తరిమి తరిమి వధించడానికి వెనుదీయరు.

మహాభారతంలో జనమేజయుడు చేసిన సర్పయాగం ఆనాడతడు నాగులపై చేసిన దండయాత్రలే అని నేటి చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. ఆ ప్రమాదంలో వీరనేక ప్రాంతాలకు పారిపోయి అక్కడ స్వతంత్ర రాజ్యాలు స్థాపించుకున్నారు.

ఆర్యులకు సముద్ర ప్రయాణం నిషిద్ధం కాబట్టి ఆ కాలంలో సముద్ర వ్యాపారమంతా వీరి చేతులలోనే ఉండేది.

ఉత్తర భారతంనుండి దక్షిణావధానికి వచ్చిన ఏమ్మట తమిళ ప్రాంతాన్ని పాలించినవారు చూటుకులు అని, తెలుగు ప్రాంతాలను పాలించినవారు నాగవంశీయులు అని వ్యవహరింపబడినారు.

తెలుగుదేశంలోని నాగవంశాన్ని ప్రక్కన ఉన్న మయూర వర్మ మయూరం సర్పాలను తలెత్తకుండా చేసినట్లు అణచి వేసినాడు.

12. మాత్యులు :-

మన పురాణాలలో మత్స్యవంశం గూడా మిక్కిలి ప్రాచీనమై కనిపిస్తుంది. భరత వంశానికి కుదురైన మత్స్యగండి ఉపరిచర వసువుయొక్క వీర్యంచేత ఒక మత్స్యకన్యకు కలిగిన బిడ్డ.

బృహస్పతి అలిగిపోయినపుడు సురాచార్యుడై యింద్రునికి నారాయణ కవచాన్ని సృజించి యిచ్చిన విశ్వరూపాచార్యుని భార్య మీనాదేవి మరో మత్స్యకన్య కూతురు. హనుమంతుని చెమట వలన కలిగిన మత్స్యవల్లభుడు ఒక మకరాంగన కుమారుడట. ఈ శాఖలో ఇదొక విచిత్రం.

నాద సంప్రదాయానికి మూల పురుషుడైన మత్స్యేంద్ర నాథుడు గూడా మత్స్యకన్య కుమారుడే. ఈ విధంగా ఈ వంశం పురాణేతిహాసాల యుగంనుండి చరిత్రయుగం వరకు సాగివచ్చింది. క్రి:॥ 13వ శతాబ్దిలో వద్దాడివి పాలించిన ప్రభువులు మత్స్య వంశీయులుగా చెప్పబడినారు.

శ్రీమహావిష్ణువు మత్స్యావతారంవలెనే ఖర్యావతారం గూడా ఎత్తినా ఎందుకో ఖర్యంపేర్. ఏ రాజవంశాలు రాబేడ్చుకాని ఈనాటి సాంఘిక చరిత్రకారులు "కుంభి" పదాన్ని కూర్మ రూపంగా భావిస్తున్నారు. కుంభీలను ఇప్పుడు కాపులు అంటారు. కాపు "కాంపిల్య" శబ్దభవం అని కూడా ఒక మతం ఉంది. కాబట్టి కాంపిల్య దేశవాసులు కూర్మవంశీయులా పరిశీలించవలసి ఉంది.

13. మాండవ్యులు :-

వేదంలో మండూక సూక్తాలున్నవి. ఉపనిషత్తులలో మండూక్యోపనిషత్తు ప్రసిద్ధం కాబట్టి మహాభారత కాలంనాటికే మండూక వంశం పేరు చెందింది. పరీక్షిత్తు భార్య సుశోభనాదేవి ఆ వంశానికి చెందిన ఆయువు అనే మహారాజుగారి బిడ్డ.

ఈ వంశానికి మూల పురుషుడు మాండవ్యుడు కానప్పు. సతీసుమతి చరిత్రలో ఒక మాండవ్యుని వృత్తాంతం వస్తుంది. అతడు బాల్యంలో తూసీగలను తుమ్మముండ్లకు క్రుచ్చి ఆడిన ఫలితంగా కొరత వేయబడి ఉంటాడు. సుమతీదేవి తన భర్తను గంవలో వేళ్ళ యింటికి ఎత్తుకొని వెళ్లుతూ ఉండగా అతని కాలికి ఆ గంప తగిలి కౌశికుని శపిస్తాడు.

పాండురంగ మహాత్యంలో అగస్త్యుని శిష్యులైన ఆయత నియతుల కథ ఉంది. ఆ సోదరులలో ఆయతుడు వాధూల

మహర్షి శాపంచేత మందూకమై పందరి క్షేత్రంలో నివసించి తన వలెనే మరో మందూకమైన కన్యాకుబ్జ రాకుమారితో కాపురం చేస్తాడు. వీరికిగూడా పుత్ర ముఖదర్శనంలో శాపవిముక్తి కలుగుతుంది.

ఈ ఆయత దంపతులు మందూకాలై నారు అంటే సాతుడు అనే యక్షనివలెనే తమ కులంనుండి వేరై మరో గణంలో చేరినారనుకోవలె.

14. మూషకులు :-

ఇంతవరకు తెలిపిన మాతంగ వంశంలో వీరి ప్రస్తావన వచ్చింది. మూషిక నగరం మూసీ కృష్ణా నంగమ స్థానంలో ఉండేదట. వీరిపై శాతకర్ణి గూడ దండెత్తినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది కాని వీరిని గురించిన వివరాలేవీ తెలియలేదు.

15. గరుడులు :-

కళ్యవ మహర్షి భార్యలలో వివత, తామ్ర అనే యిద్దరు భార్యలకు కలిగిన సంతానం పక్షులు.

వివతకు అనూరుడు గరుడడు అనే యిద్దరు కుమారులు కలిగినారు. అనూరునికి శ్వేని అనే భార్యవలన సంతాని, జటాయువు అనే కుమారులు కలిగినారు. రామాయణంలో ఈ సోదరులిద్దరిది చాలా పెద్ద పాత్ర.

ఒకప్పుడీ సోదరులిద్దరు పందెం వేసికొని సూర్యమండలం వరకు ఎగిరినారు. అప్పుడు సంపాతి తన రెక్కలు కాలి ఒకచోట పడిపోయి మెల్లగా అక్కడ ఉన్న ఒక కొండపైకి ప్రాకి దాని గుహలో వివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు.

దశరథుని భార్య కౌసల్య దక్షిణ కోసల ప్రభువైన భాను మంతుని కూతురు. తండ్రి ఆమెకు స్వయంవరం చాటించగా దశరథుడు దానికి బయలుదేరి దారిలో ఒక నదిలో కొట్టుకొనిపోయి సముద్రంలో పడినాడు.

ఈ రోవల రావణునికి కౌసల్య కుమారునితో తనకు మరణం కలుగుతుందని తెలిసింది. అతడు స్వయంవర మండపానికి వచ్చి కౌసల్యను హరించుకొనిపోయి సముద్రమధ్యంలోని ఒక ఏకాంత ద్వీపంలో విడిచినాడు. అప్పుడు ఈడుతూ దైవికంగా దశరథుడా దీనికి చేరినాడు. అతనికి అక్కడ కౌసల్య కనిపించింది. ఒకరి వివరాలు ఒకరు తెలిపికొని వారాదీవిలోనే వివాహం చేసుకున్నారు.

జటాయువు దశరథునికి పరమమిత్రుడు. అతడానాడు సముద్రతీరానికి విహారానికి రాగా అతనికి ఏకాంతద్వీపంలో దశరథుడు కనిపించినాడు. అంత జటాయువు అక్కడికి వెళ్లి వారిద్దరిని కుశలంగా యిల్లు చేర్చినాడు. అదృష్టం అనేది ఉంటే ఆన్నీ దానంతట అవే ఈ విధంగా సమకూడుతూ ఉంటవి.

ఈ జటాయువే మళ్ళీ సీతను రావణుడెత్తుకొనిపోగా అతని కద్దవడి పోరాడి ప్రాణానశ్చిత్తుడై పడి శ్రీరాముని కామె విషయం చెప్పి ప్రాణాలు విడిచినాడు.

ఆ విమృట సుగ్రీవుని పంపిన వానరులు సీతను వెదకుతూ వచ్చి జాడ తెలియక సముద్రతీరంలో గల కొండపై నిరాశులై కూర్చోగా అప్పుడక్కడ గుహలో ఉన్న సంపాతి బయటికి వచ్చి వారిని చూచి సంగతి తెలిపికొని తన వాడియైన ముపుతో రావణుడు సీతను కొనివెళ్లి లంకలో ఎక్కడ ఉంచింది చూచి చెప్పినాడు. ఈ విధంగా ఈ సోదరులిద్దరిది రామాయణంలో మరువరాని పాత్ర.

గ్రద్దల దృష్టి చాలా నిశితమయింది. అది ఎంతో ఎత్తున ఎగురుతున్నా నేలపై ఉన్న ఒక జొన్న గింజను కూడా చూడ గలదు కాబట్టి ఆ తీక్షణదృష్టి ఈ సంపాతి సోదరులలో కనిపించింది.

వీరి తండ్రియైన అనూరుడు తొడలు లేనివాడు. కాబట్టి సూర్యునికి సారది కాగా తమ్ముడైన గరుడుడు విష్ణుమూర్తికి ధ్వజము, రథము అయి సేవ చేసినాడు. అతడు తామ్రయొక్క బిడ్డలైన భాస్కరుని-క్రౌంచి-శ్వేని-ధృతరాష్ట్ర అనే అయిదుగురిని వివాహం చేసికున్నట్లు వారివల్లనే యిక సమస్త పక్షిగణం జన్మించినట్లు బ్రహ్మాండ పురాణం చెబుతుంది. నాగులలోవలె వీరిలో గూడ అనేక శాఖలున్నవి. వానిలో గరుడులకు నాగులకు మాత్రం ముఖ్యంగా వైరం ఉండేది. అది జీమూతవాహనుని ఆత్మత్యాగంతో తీరిపోయింది.

సీతారాములు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు కాకి రూపంలో వచ్చి ఆమె స్తనాగ్రం చీసిన జయంతుడొక రక్కసుడైతే అదే శాఖలో భుజుండుడు ఒక మహాయోగి - మార్కండేయ మహర్షి కంటే గొప్పవాడు. కాకవంశానికి చెందిన వీరిది పాక్షికదృష్టి.

బకులలో శ్రీకృష్ణుని మ్రుంగటానికి ప్రయత్నించిన బకుడు ఒక రక్కసుడైతే అదే శాఖలో నాదీజంఘుడు పరోవకార

పొరిజులైన ఉత్తమ పురుషుడు. అతనికి రాజధర్మమును మరో పేరు. అతడు బ్రహ్మదేవునికి మిత్రుడు.

కాశీ కాలలో “ప్రావాద కర్ముడు” ఒక దీర్ఘజీవి. గాన బంధుడు అనేవాడు గొప్ప విష్ణుభక్తుడు. వీరుదివాదులు. అంతే వగలు బాగా చూడలేకపోయేవారు. విశ్వామిత్రుడు అనంతర కాలంలో ఇదే వంశంలో వచ్చిన ఒక గొప్ప రాజు.

మహాభారతంలో “పూజని” అనే ఒక గౌరవంక వృత్తాంతం వస్తుంది. ఆమె శాకికా వంశానికి చెందిన స్త్రీ యనవలె. అదేవిధంగా జరిత లావుక (లవంక) శాఖకు చెందిన యువతి. ఆమెను సంతానార్థమై మందవాల మహర్షి చేపట్టినాడు. వారికి జరితారి, సారిస్సుకుడు, అవస్తంబమిత్రుడు, ద్రోణుడు అనే నలువురు కుమారులు కలిగినారు. వీరు బ్రహ్మవిదులు.

వీరిలో ద్రోణుని భార్య తార్కి. ఈ దంపతులకు పింగాణుడు, విరాటుడు, వృకుడు, సుముఖుడు అనే నలువురు కుమారులు కలిగినారు. వీరికి ధర్మపక్షులని వ్యవహారం. ఈ సోదరులు వింధ్య పర్వతంపై తమ చేసుకుంటూ ఉండగా జైమిని మహర్షి వారి దగ్గరకు వెళ్ళి మహాభారతంలో తనకుగల ధర్మ సందేహంలన్నీ అడిగి తెలుసుకున్నాడు.

ఈ విధంగా వీరి వంశం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి మహాభారత కాలంవరకు ముగిసింది. గాంధారిదేశపు రాజైన సుబలుడు ఇదే వంశానికి చెందినవాడు. “గాంధారం” అంటే ఒక జాతి గ్రద్ద. ఆయన కూతురైన గాంధారిని దృతరాష్ట్రుడు వివాహం చేశాడు. కాబట్టి గాంధారి గరుడ వంశానికి చెందిన కన్య.

కౌసల్య, కైకేయి, గాంధారి అనే పేర్లు దేశ వాచకాలతో ఏర్పడిన తద్దితాలు కాని వీరి నిజనామం ఏదో తెలియదు.

ఈ సందర్భంలో గాంధారి సోదరుని పేరు శకుని, అతని కుమారుని పేరు ఉలూకుడు అనేవి గమనించదగిన అంశాలు. అవి వీరు పక్షిజాతికి చెందినవారు అని స్పష్టంగా తెలుపుతవి.

కళ్యణ మహర్షి సంతానంలో మొదటి వర్గంవారు పితృ స్వామ్యంతో జీవించగా రెండవ వర్గంవారు మాతృస్వామ్యంతో బ్రతికినారు. మొదటివారు తమ గణ సంతేతాన్ని ఋషినామంగా దిద్దుకొని గోత్రంగా మార్చుకోగా రెండవవారు దాన్నలాగే జాతి వాచకంగా ఉంచుకున్నారనిపిస్తుంది. దీనికి ఈ వ్యాసం మొదట నేను చూపిన గోత్రనామాలు ఒక ఉదాహరణంగా ఉన్నవి.

ఇక మాతృస్వామ్యంలో విలీననవారిలో కన్యలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. వారిని మహారాజులు, మహర్షులు వంశ వివక్షత లేకుండా వివాహమాడి సంతానాన్ని పొందినారు. వారికి కలిగిన సంతానం తండ్రి గోత్రాలకు చెందినారు. అంటే క్రమంగా యీ రూపంలో మాతృస్వామ్యం పితృస్వామ్యంగా రూపొందింది.

పురాణాలలోని కన్యలు కావగ్రస్తలై జాతవ గణాలకు చెందినపుడు పుత్ర ముఖదర్శనంతో వారికి కాపవిముక్తి కలగటం పరిపాటి.

అశోకుని కాలంలో బానిస విధానం ఉండేది కాని ఆ బానిస స్త్రీ తమ యజమానికి ఒక విధము కన్నట్లుంటే ఆమెకు దాస్యవిముక్తి కలిగి కలిగిన విధము తండ్రి వారసత్వం లభించేది కనుక బహుళః ఆ నియమమే మన పురాణాలలో పుత్రముఖ దర్శనంతో కాపావసానంగా రూపుదిద్దుకున్నది అనిపిస్తుంది.

పితృస్వామ్యానికి చెందినవారంతా మైదానాలకు చేరి పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు కట్టి నాగరికతకు పునాదులు వేస్తే మాతృ స్వామ్యంవారు వీలై సంతవరకు అరణ్యాలలోనే ఉండి ప్రాకృతిక జీవితాన్ని అవలంబించినారు. అయినా వారిద్దరి నడుమ సంబంధ బాంధవ్యాలు మాత్రం తెగిపోలేదు.

యీ విధంగా చరిత్రలో గతించిన సుదీర్ఘ కాలంలో యీనాటి అరణ్య-ద్రావిడ వాదం యీ వంశాలతోనే రూపుదిద్దుకున్నదా అని పిస్తుంది. జిజ్ఞాసువు లెవరై నా పరిశోధిస్తే యీ వంశాల వెనుక యికా ఎన్నెన్నో విశేషాలు బయటపడగలవు.

విన్నపం

ఉదయ సంధ్యారాగ
 విచిత్ర వర్ణ సమ్మేళనంలో
 ఉరికే కిరణ తరంగాల
 వింత వైభవ హాసరేఖవై-
 మలయానిల వీచికా పరంపరల
 భావ సుగంధ వీణీయపై
 మధుర స్వరఝరుల
 వినూత్న సంగీత లహరివై-,
 పూల తీవెల మృదుల
 పుష్పాదుల పెదవులపై
 నింగికేసి తొంగి చూచిన
 మరంద బిందు వాహినీవై-,
 వినీల గగనాన విహరించు
 విహంగం గుండె గూటిలో
 స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకున్న
 విముక్త రెక్కల నవ్వుడివై-,
 కరిన శిలామయ తలంలో
 ముగ్ధ సౌందర్య శిల్పకళా రీతిలో
 నేత్రానంద విలసిత
 నవజీవన రాగిణీవై-,
 చదల మూకల స్వాంతంలో
 స్వాతి చినుకు జల్లువై విరిసి
 ఎండిన పుడమి గుండెల్ని
 సేదదీర్చే సస్యశ్యామల మూర్తివై
 కీర్తితో చరితార్థతతో
 సఫలమైన మానవత్వమా....!
 ఈ జన హృదాంతరాళాల్లో
 కరుణామృతవాహినీవై పయనించు!!

జీవనగీతం

కన్ను పొడుచుకున్నా కరగని యీ చీకటిలో
 ఎన్ని కన్నీటి బిందువుల్ని రాల్చాను....
 ఎడతెగని ఈ ఎడారి దారులలో
 ఎన్ని వత్సరాలు పయనించాను....
 వినిర్మలమైన ఈ మనో విహాయనంలో
 ఎన్ని ఉహాసాధాలు నిర్మించుకున్నాను....
 చిత్ర విచిత్ర భాసితమైన ఈ ప్రకృతిలో
 ఎన్ని అనుభూతులు దాచుకున్నాను....
 నిరంతరం సాగే జీవన పోరాటంలో
 ఎన్ని అనుభవాలు గడించుకున్నాను....
 ఎండిన మాకుల గుండెల్లో కదలాడి
 ఎన్ని శిశిరాల శిరాలను స్పృశించాను....
 వికసించిన పువ్వుల్లో పరాగ రేణువునై
 ఎన్ని చైత్రమాసాల మధురిమలు చవిచూశాను....
 వెన్నెల వెచ్చని పొత్తిళ్ళలో కూర్చోని
 ఎన్ని సార్లు ఆనందాబ్ధిలో ఓలలాడాను....
 వేడి కిరణాలు నెత్తిపై మొత్తినపుడు
 ఎన్ని సార్లు విషాద సాగరంలో మునిగిపోయాను...
 ఎంతో వైరుధ్యమైనది జీవితం!
 వింత నైవిధ్య భావాల భూషితం!!

చేతన

గుండెలో
 వీణ మ్రోగుతుంది
 అపశృతులు సవరిస్తూ
 అనురాగం వివరిస్తూ:

గుబురులో
గువ్వ పలుకుతుంది
స్వేచ్ఛకు సంకేతాలిస్తూ
స్వచ్ఛతకు సందేశమిస్తూ!

గూటిలో
దివ్వె వెలుగుతుంది
చీకటిని కరిగిస్తూ
చైతన్యం రగిలిస్తూ!

కొమ్మలో
పువ్వు పరిమళిస్తుంది
కంపును తొలిగిస్తూ
ఇంపును ఆహ్వానిస్తూ!!

కా లం

కడుపు నిండినవాడికి
వినోద సుధా లహరి!
కడుపు నిండనివాడికి
విషాద వ్యధా విభావరి!!

శ్రీ సి. కామేశ్వరరావు

ఊహించకుండా జీవించలేం

ఊహలు వాస్తవాలు కాకపోవచ్చు,
అంతమాత్రాన—
ఊహించకుండా జీవించలేం.

అభేదాలవి క్షీర నీరాల్లా.
అంతర్భూతాలవి పువ్వుల్లో దారాల్లా.

ఊహ లేంది ఊపిరి లేదు—
పూపిరి లేంది పూహ లేదు—
ఊహల్లో వున్నోడు వృధాజీవియని—
అపోహలో అవహేళన చేయకండి.

అదే నిజమైతే ఏమౌతారు?
తలలు దించుకుంటారా?
తప్పొప్పుకొని చప్పట్లు చరుస్తారా?

ఇప్పుడివి వార్తలే కావు?!

ఇప్పటివరకు
సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించడం,
భూమి సూర్యునిచుట్టు తిరగడం,
నీరు పల్లానికి ప్రవహించడం,
నిప్పుకాల్చడం లాంటివికొన్నే నిత్యసత్యాలు.

ఇప్పుడు
వీటికితోడు యీ కొన్నింటిని చేర్చుకోవాలి.
మూకుమ్మడి హత్యలు—
తెర్రరిస్టుల ఘాతుకాలు—
స్వయం ప్రతిపత్తికై సాగే సమరాలు—
బాంబుల ప్రేలుక్కు—
ఇప్పుడివి చెప్పుకోదగిన వార్తలు కావు.
ఎప్పుడింటే లెమ్మనుకొనే వాస్తవాలు!!

క మ ల్

ఒక చిన్న పాఠభేదం - పెద్ద చర్చ

మహాభారత విరాటపర్వంలో భీముడు ద్రౌపదిని ఊరడిస్తూ అన్న వాక్యంలో ఒక శ్లోకం భండార్కర్ ప్రాచ్యవిద్యా సంశోధన మందిరం ప్రకాశింపజేసిన సంశోధిత ప్రతిలో ఇట్లా ఉంది.

“మా దీర్ఘం క్షమ కాలం త్వం మాసమధ్యర్థ సంమితమ్
పూర్ణే త్రయోదశే వర్షే తాజ్ఞో రాజ్ఞీ భవిష్యసి.” (20, 13)

[ఇక నీవు ఎక్కువ కాలం సహించనక్కరలేదు. అర్థ మాసం ఎక్కువతో కూడిన మాసం (అనగా ఒకటిన్నర నెలలు) క్షమ గలిగిఉంటే బాదును. పదమూడవ ఏడు పూర్తయిన వెంటనే నీవు మహారాణివి అవుతావు.]

దీనినిబట్టి ఆనాటికి ఇంకా వారి అజ్ఞాతవాసం ముగియడానికి ఒకటిన్నర నెలల వ్యవధి ఉన్నట్లు ఆర్థమవుతున్నది. ఆ మరునాటి రాత్రి కీచకవధ, ఆ మరునాడు ఉపకీచకవధ జరిగిన పిమ్మట అంతఃపురానికి వెళ్ళిన పైరంద్రి (ద్రౌపది) ని సుధేష్ఠ నవినయంగా రాజ్యం వదిలి వెళ్ళిపోమ్యంటే ద్రౌపది “త్రయోదశాహ మాత్రం మే రాజా క్షమతు భామిని” (23, 27) (ఇంక పదమూడు దినములు మాత్రం రాజు నన్ను క్షమించును గాక) అంటుంది. ఈ వాక్యం దాదాపు ఇదే రూపంలో అన్ని ప్రతులలోనూ ఉంది. సంశోధిత ప్రతి దీనిని నిస్సందేహ పాఠంగా పేర్కొన్నది. అంటే ఆనాటికి అజ్ఞాతవాస కాలం పదమూడు దినములు మాత్రం మిగిలి ఉన్నట్లు నిస్సంశయంగా తెలుస్తున్నది. పై లెక్కకీ యీ లెక్కకీ సుమారు నెల రోజులు తేడా వస్తున్నది. కనుక భీమ వాక్యంలో “మాస మధ్యర్థ సమ్మితమ్” అన్న పాఠం పరిశీలించాలి. సంశోధిత ప్రతిలో ఆ మాటలక్రింద వంకరటింకర గీత పెట్టబడి ఉండటం ఈ పాఠం సందేహాస్పద మని సూచిస్తుంది. కాని యీ పాఠం ఫరిశీలించేముందు ఇంకొక సారి కాలగణనం చెయ్యాలి.

* గీతా ప్రెస్ ప్రతి, శ్రీపాద దామోదర సాతవ లేకర్ ప్రతి, దక్షిణాత్య ప్రతి - సంపాదకులు టి. ఆర్. కృష్ణాచార్య, టి. ఆర్. వ్యాసాచార్య. “క్షమకు”కి బదులు “క్షమ్యతు” అని కొన్నిటిలో ఉండటమే చిన్న తేడా.

పాండవులు విరాట నగరంలో అజ్ఞాతవాసం ప్రారంభించిన వది నెలల తర్వాత కీచకుడు ద్రౌపదిని చూశాడు (13, 13). కీచకుడు తనను పరాభవించిననాటి రాత్రి భీమునితో ఆ పృథ్వాతం చెబుతూ “కీచకోఽయం సుదుష్టాత్మా సదా పార్థయతే హి మామ్” (20, 17) (దుష్టడైన కీచకుడు నన్ను సదా ప్రార్థిస్తున్నాడు) అని ద్రౌపది అన్న వాక్యాన్నిబట్టి ఆమె తిరస్కరించినా ప్రతి దినమూ ఆమెను కీచకుడు వేధింపసాగాడని తెలుస్తున్నది. తర్వాత మరునాటి ఉదయం కీచకుడితో మాటాడి రాత్రి వర్తనా గారానికి రమ్మని ద్రౌపది చెబుతుంది. వాడికి తాను అట్లా చెప్పి నట్లా వాడు వర్తనాగారానికి ఒక్కడే వస్తాడనీ తిరిగి ఆ మధ్యాహ్నమో సాయంకాలమో వెళ్ళి భీముడికి ఆమె చెబుతుంది.

“తమర్థం ప్రతిజల్పంత్యాః కృష్ణాయాః కీచకేన హ
దివసార్థం సమభవన్యాసేనైవ సమం వృష.” (21, 18)

[యీ సంగతి భీముడికి చెప్పడానికి తాను ప్రతీక్షించిన ఆ దినంలో అవశిష్టమైన వగం బాగం మాసంతో సమానంగా ద్రౌపదికి గడిచింది) అన్న వాక్యాన్నిబట్టి కీచకుడు ఆమెను ఒడబరచడానికి నెల రోజులు ప్రతిదినం ప్రయత్నించాడని ఊహించవచ్చును. అంతకుముందు నెల రోజులుగా కీచకుడి గురించి భీముడికి చెప్పారనే ద్రౌపది అనుకొంటున్నది కాని వహించి ఊరకొంటున్నది అని అభిప్రాయం. ఇండాకటి వది నెలలూ యీ నెలా కచ్చితంగా కాక కొద్దిరోజులు ఇబ్బా అబ్బాగా తీసుకోవాలి. అంటే అప్పటికి పదకొండున్నర నెలలు పూర్తయ్యాయన్నమాట. తర్వాత కీచకుల హత్యవార్త కౌరవ సభకి చేరడానికి కొన్నిరోజులు ఆనంతరం కౌరవులు విరాట నగరంపై దాడి జరపడానికి కొన్నినాళ్లు పట్టింది. ఆ విధంగా సుశర్మ విరాటనగర దక్షిణ దిశలో గోవులను పట్టిననాటికి ముందే పాండవుల అజ్ఞాతవాసం పూర్తయిందని కవి స్పష్టంగా చెప్పాడు. (30, 1.2).

కౌరవ సభకి కీచక హతీవార్త చేరిననాటికి కొద్దిరోజులు మాత్రమే అజ్ఞాతవాసకాలం మిగిలి ఉండగా దుర్యోధనుడు దానిలో

చాలాభాగం గడిచింది, కొంతకాలం మాత్రం మిగిలి ఉంది, వారి జాడ తెలియలేదు అనీ (25, 2-3), కర్ణుడు వారిని ఇంకా బాగా వెతికించాలనీ (25, 8-12) అంటారు. దుశ్శాసనుడు వారు చచ్చి పోయి ఉంటారు కనుక నిశ్చింతగా ఉండామంటాడు (25, 14-17). అంతేతప్ప కీచకుడిని చంపినవాడు భీముడయి ఉంటాడనీ, పాండవులు విరాట నగరంలో ఉండవచ్చుననీ వారికి ఆలోచన కలుగలేదు. తర్వాత సుశర్మ విరాటుడిని దండించడానికి దండెత్తి వెళ్తాననగానే కౌరవులు పాండవుల సంగతి ఉపేక్షించి విరాటనగర దండయాత్రకి సన్నద్ధులయ్యాడు (29). పాండవులు విరాట నగరంలో ఉండవచ్చునని ఊహించి దుర్యోధనుడు వారిని తెలుసుకొనే యుక్తితో ద్వీవిధంగా వ్యూహం పన్ని గోహరణం జరిపాడని కొన్ని మహాభారత ప్రతులలో కనిపించే గ్రంథభాగం సంశోధిత ప్రతిలో ప్రక్షిప్తంగా తొలగించబడింది. కనుక ఆ భాగం మహాభారతంలో లేదు, కౌరవులకి ఆ ఆలోచన లేదు.

అర్జునుడిని చూసి ఇతడు అజ్ఞాతవాసం ముగియకముందు వ్యక్తుడయ్యాడని దుర్యోధనుడంటే (42, 46) భీష్ముడు ఆనాటి కాలగణన పద్ధతులని పేర్కొని ప్రతి ఐదవ ఏటా రెండు అధిక మాసాలు ఉంటాయని (పంచమే పంచమే వర్షే ద్వా మాసా వువ జాయతః), ఆ విధంగా ఆ పదమూడేళ్ళకి ఐదు నెలల పన్నెండు దినములు అధికంగా వస్తాయని చెప్పి అదంతా కూడా పాండవులు ఒప్పందం ప్రకారం పూర్తిచేశారనీ అందుచేతనే అర్జునుడు ప్రకాశితుడయ్యాడని నిర్ధారణ చేశాడు (47, 1-5). దుర్యోధనుడది అంగీకరించాడు అయితే, దుర్యోధనాదులకి గాని, ద్రోణాదులకి గాని యీ కాల గణనం ముందుగా ఎందుకు తెలియలేదు?

దీనికి రెండు కారణాలు చెప్పవచ్చును. క్రీస్తు తర్వాత తొమ్మిదవ శతాబ్దంనుంచి మాత్రమే చాంద్రమాన సూర్యమానాల సమీకరణంలో ఉత్పన్నములయే అధికమాసాలు ఎక్కడ ఉంచాలి అన్నది సువిహితమైంది. అంతకుమునుపు అధిక మాసాలు ఎక్కడ ఉంచాలన్న విషయంలో ఏకత్వం లేదు. ఒక్కొక్క రాక్కొక్క విధంగా పాటించేవారు. అందుచేత చివరికి దాదాపు అదనంగా చెందిన నెలమీద కొద్దిరోజులు కౌరవ పాండవుల కాల గణనాలలో తేడా పచ్చిఉండవచ్చును. అందుచేతనే అజ్ఞాతవాసం ఇక కొద్ది రోజులలోనే పూర్తవుతూ ఉంటే ఇంకా కొంతకాలం వ్యవధి ఉన్నట్లుగా దుర్యోధనుడు మూలాడు. అజ్ఞాతవాసం ఎప్పటికీ పూర్తవుతుందని దుర్యోధనాదులు అదివరకు భీష్ముణ్ణి అడిగి ఉండరు.

రెండవ కారణం కౌరవులప్రస్తుత కూడా కావచ్చును. కీచక హత్య గురించి వినినా కూడా పాండవుల ఉనికిని వారు ఊహించకుండా గోహరణ సంరంభంలో మునిగిపోవడం దీనిని సమర్థిస్తుంది.

ఈ చర్చవలన భీముడు ద్రౌపదిని ఊరడించిననాటికి సరిగా పదిహేను దినాలు అజ్ఞాతవాసం మిగిలిఉన్నట్లు నిశ్చితమవుతున్నది. వ్యాసారంభంలో ఉదాహృతమైన శ్లోకం సుప్రసిద్ధములైన గీతా ప్రెస్ ప్రచురణలోనూ శ్రీపాద దామోదర సాతవలేకర్ ప్రచురణలోనూ ఇట్లా ఉంది.

“మా దీర్ఘం క్షమ కాలం త్వం మాసమర్థంచ సమ్మితమ్

పూర్ణే త్రయోదశే వర్షే రాజ్ఞాం రాక్షీ భవిష్యసి.” (21, 17)

దీనికి సాతవలేకర్ ఇచ్చిన తాత్పర్యం - ఇక నీవు ఎన్నో దినాలు ఈ దుఃఖాలు సహించనక్కరలేదు. సమయం పూర్తవడానికి ఇహ పదిహేను దినములు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. పదమూడవ ఏడు పూర్తవగానే నీవు మహారాజివి అవుతావు - అని. ఇక్కడ “మాస మర్థంచ సమ్మితమ్” అన్నది పాతం. అర్థం మాసం సంమితం చి అని దీనికి అన్వయం. ‘చ’ అన్నది కేవల పాద పూరణకి వాడినదే తప్ప మరియు అన్న అర్థంలో కాదు (అమర కోశము 3.4.5). సంమితము అనగా అంతటి పరిమాణము కల అన్న అర్థం గ్రహించగా అర్థ మాస పరిమితమైన కాలము అని ఇక్కడ అర్థం సరిగా కుదురుతోంది. సంమితము అనగా సంయుతము అన్న అర్థం గ్రహించి మాసమూ దానితో కూడిన అర్థమాసమూ వెరసి ఒకటిన్నర నెలలు అని కూడా ఈ వాక్యానికి అర్థం చెప్పవచ్చును. ఇంతకన్నా పై అర్థం ఎక్కువ సరళంగానూ సందర్భానికి తగినట్లుగానూ ఉంది. సంశోధిత ప్రతిలోని “మాస మర్వర్థ సంమితమ్” అన్న పాఠానికి ఒకటిన్నర నెలలనే తప్ప పక్షం రోజులన్న అర్థం రానరాదు.

కనుక ఈ శ్లోకంలో సంశోధిత ప్రతిలోని పాఠంకన్నా ప్రసిద్ధ సాధారణ ప్రతులలోని పాఠం పరైనదిగా తోస్తున్నది. కాని సంశోధిత ప్రతిలోని పాఠాన్ని తిరస్కరించేముందు అసలు ఆ ప్రతి నిర్మాణం ఎట్లా జరిగిందో విచారించాలి.

అనేక ప్రతులని పరిశీలించి ఎక్కువ ప్రతులలోని పాఠాన్ని ప్రధాన పాఠంగా ఇచ్చి తక్కువ ప్రతులలోని పాఠాలకు అధస్పూచికలో ఇచ్చారు. తక్కువ ప్రతులలోని గ్రంథ భాగాలను ప్రక్షిప్తాలుగా తొలగించారు. వీటిని అనుబంధంలో సూచించారు. ప్రక్షిప్తాల విషయంలో వారు చేసినది ఒప్పు కావ

చును గాని ఎక్కువ ప్రతులలోని పాఠాలు ప్రధాన పాఠాలుగా గ్రహించడం సర్వదా ఒప్పు కాకపోవచ్చును. సరైన పాఠం అప్పుడప్పుడు తక్కువ ప్రతులలోనిదే కావచ్చును. పైగా ప్రధాన పాఠ నిర్ణయంలో సంశోధిత ప్రతి నిర్మాతలు అధానికన్నా వచారకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుంది. సాధారణ ప్రతుల నిర్మాతలు అనుసరించిన పద్ధతి ఇది కాదు. వారు అన్ని హేచ్చు సంఖ్యలో ప్రతులు పరిశీలించి ఉండకపోవచ్చునుగాని వారు పరిశీలించిన ప్రతులవిబట్టి అర్థం బాగా కుదరేటట్లుగా పాఠాలు గ్రహించి శ్లోక తాత్పర్యాలు రచించారు. అందుచేత సాధారణ ప్రతులు ప్రక్షిప్త సంకీర్ణమై గ్రంథ విస్తృతి కలిగిఉన్నా శ్లోకాల అర్థాలకి తీతి ఉండదు. సంశోధిత ప్రతిలో ప్రక్షిప్త గ్రంథభాగాలు తొలగి పోయినా కొన్నిచోట్ల అర్థం కుదరదు. దీనికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూపుతాను.

ఉత్తరుడు తన రథాన్ని కృష్ణుని రథంతో సరిపోల్చుతూ గుర్రాలు సుగ్రీవ మేను పుష్ప శైబ్య వలాహకముల వంటి వంటాడు (గీతా ప్రెస్, విధా, 45, 20-24). అన్ని ప్రతుల లోనూ “శైబ్య” అని ఉంటే సంశోధిత ప్రతిలో శైబ్యకి బదులుగా “నైస్య” అని అర్థరహిత పాఠం ఉంది (40, 20). శైబ్య అన్న పదం తక్కువ ప్రతులలోనిదని అప్రధాన పాఠంగా అధస్సూచికలో మాత్రమే ఇచ్చారు. ఈ మాట ఉద్యోగవర్త్యంలో కూడా (81-19, 58) రెండుసార్లు వచ్చింది. అక్కడ కూడా “నైస్య” అనే అర్థరహిత పదం ప్రధాన పాఠంగా ఇచ్చారు. నైస్య శబ్దానికి శైబ్యమనే కృష్ణుడి గుర్రమన్న అర్థం ఏ విఘంటువులోనూ లేదు.

బ్రాహ్మణుడు బికాసురుడికి తన కుటుంబంనుంచి ఒకరిని బోజనంగా పంపడానికి దుఃఖిస్తూ “ధిగిదం జీవితం లోకే గతసార మనర్థకమ్” (గీతా, ఆది, 156, 20) (ఓ ఓ! ఈ లోకంలో జీవితం సారహీనమూ అనర్థకమూ అయినది) అంటాడు. అన్ని ప్రతులలోనూ ఈ పంక్తి ఇట్లాగే ఉంది. కాని సంశోధిత ప్రతిలో “ధిగిదం జీవితం లోకేనలసార మనర్థకమ్” అని అనలసారమ్ అన్న అర్థంలేని పాఠం ఇచ్చారు (145, 20). “నల” క్రింద వంకరగీత పెట్టి ఆ పాఠం సందేహమైనదని సూచించారు. అంటే ఎక్కువ ప్రతులలో అక్కడ సరైన పాఠం వారికి దొరక లేదన్నమాట. అధస్సూచికలో “గత సారమ్” అన్న తక్కువ ప్రతులలోని పాఠం ఇచ్చారు. ఈ పాఠం ప్రధానంగా గ్రహిస్తే అర్థం కుదురుతోంది కదా! లేదా అవగ్రహం తొలగించి “ధిగిదం జీవితం లోకే నలసార మనర్థకమ్” (జీవితం గడ్డివర నిస్సారము) అన్నా అర్థం కుదురుతుంది. నన్నయభట్టు దీనిని

“నలసారము సంసారము” (ఆది, 6, 2.48) అని తెలిపిచాడు. సంశోధిత ప్రతిలో ఇచ్చిన “అనలసారమ్” అన్న ప్రధాన పాఠంతో అర్థం కుదరదు. అవగ్రహంతో కూడిన పై పాఠం నల శబ్దానికి అర్థం తెలియని వ్రాయసకాళ్ల పొరపాటు వ్రాత వలన ఎక్కువ లిఖిత ప్రతులలో ఉండడం, దానిని సంశోధిత ప్రతి నిర్మాతలు ప్రధాన పాఠంగా గ్రహించడం జరిగిందా?

అంబిని తన తమ్మునికిచ్చి భీష్ముడు వివాహం చెయ్య బూనినప్పుడు ఆమె “అబ్రవీధ్యసతీ తదా” (సాతవలేకర్ 102, 60) (ఆమె నవ్యతా* ఇలా అన్నది) అని సాధారణ ప్రతులలో ఉండగా సంశోధిత ప్రతిలో “అబ్రవీధ్య సతీ తదా” (96, 47) అని అర్థరహిత పదచ్ఛేదం ఇచ్చారు. సంశోధిత ప్రతిలోనూ దాని ననుసరించిన ప్రధాన మూలగ్రంథ ప్రతి*లోనూ రెండింటి లోనూ ఈ పదచ్ఛేదం ఇలాగే ఉంది కనుక ఇది అచ్చుతప్పు కాదు. ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో చూపవచ్చును.

సంశోధిత ప్రతి నిర్మాణంలో ఆ సంపాదకులు ఎదు రొక్కన్న సమస్యలు చాలా గొప్పవి. 1936లో ప్రకాశితమైన విరాటపర్వ ప్రతి సంపాదకులు రఘువీర తన ఉపోద్ఘాతంలో ఇట్లా వ్రాశారు — “అవుట్ ఆఫ్ ఎ బోటల్ ఆఫ్ 1834 స్టంజాన్ ఆఫ్ ది కన్స్టిట్యూటర్ టెక్స్టెస్ ది ఎడిటర్ ఈస్ ఘ్యూర్ ఫార్ ఓన్లీ అబవుట్ 300 స్టంజాన్. ది రెస్ట్ బేర్ ది వేపీ టైన్, యైదర్ ఫార్ ఎ పార్ట్ ఆర్ ఫార్ ది హోల్, యూన్ ఇండికేషన్ దట్ ది మానుస్క్రిప్ట్స్ దు నాట్ పర్మిట్ ఎ క్లియర్ ఘ్యూ ఆఫ్ ది కామన్ సోర్స్. అండ్ డెన్ ఫార్ ఒన్ ఫోర్ట్ ఆఫ్ ది ఎంటయర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది వైరాలా, ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టంజాన్, కనెక్టెడ్ ఆర్ ఈవెన్ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ ది అర్డర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, ఈస్ ఫార్ ప్రమె సర్దన్.”

* హసతీ అన్నది పాణినీయం ప్రకారం హసంతీ అని ఉండాలి. కాని ఇట్లాంటి అపాణినీయాలు మహాభారతంలో కోకొల్లలు.

* భండార్కర్ ప్రాచ్యవిద్యా సంశోధన మందిరంవారు తయారు చేసిన మహాభారత సంశోధిత ప్రతి రెండు విధాలు. ఒకటి ప్రధాన గ్రంథం, అప్రధాన పాఠాల అధస్సూచికలు, తొల గించిన ప్రక్షిప్తాల అంబంధాలతో కూడిన బృహద్గ్రంథం. రెండవది, కేవల ప్రధాన గ్రంథం మాత్రం. ఒక్క ఈ రెండవ గ్రంథం మాత్రం చూస్తే ఇర పాతాతరాలు తెలి యవు. అందుచోని పాఠమే శుద్ధ పాఠమన్న ప్రమ కలుగు తుంది.

సంశోధిత ప్రతిలో పై శ్లోకంలోని “మానమధ్యర్థ సంమితమ్” అన్న పదాలక్రింద సంపాదకులు పైన చెప్పిన తరంగరేఖ ఉంది. అంశ, పాఠం సరైనదో కాదో వారే నిశ్చయంగా చెప్పజాలరన్నమాట. కాబట్టి దాని స్థానంలో వారు అదస్పృచికలో అప్రదాన పాఠంగా ఇచ్చినదీ, సుప్రసిద్ధ సాహరణ ప్రతులలోనిదీ అయిన అర్థవంతమైన “మాన మర్థం చ సంమితమ్” అన్న పాఠం గ్రాహ్యం.

సంశోధిత ప్రతి నిర్మాణం చాలా గొప్ప కార్యమే. దాని వలన చాలా ప్రక్షిప్తాలు తొలగిపోయి కొంతవరకు అవలు గ్రంథం నిర్ధారితమయింది. కాని కొన్ని కొన్ని పాఠాలు పునః పరిశీలించవలసి ఉంది. పాఠానికి అర్థం కదా ప్రదానమైనది.

ఎక్కువ ప్రతులలో ఉన్నంతమాత్రాన అర్థం కుదరని పాఠాల వలన ప్రయోజనమేమిటి? కనుక సంశోధిత ప్రతిలో అర్థక్షేత్రం ఏర్పడినచోట్లలో వండిత పరిష్కృతములైన ప్రసిద్ధ సాహరణ ప్రతులలోనుండి అర్థ నిర్ణయం జరిగిన పాఠాలు గ్రహించి ప్రదాన పాఠాలుగా వాటిని ఇచ్చి మహాభారత సాధు సంశోధిత ప్రతిని క్రొత్తగా నిర్మించవలసి ఉంది. సంశోధిత ప్రతిలోని ఆ పాఠాలు అదస్పృచికలో ఇవ్వవచ్చును. వండితులచేత శ్లోక తాత్పర్యాల కూడా రచించవలసి ప్రచురించాలి. అప్పుడే పరికలకు సంశోధిత మైన సుబోధమైన మహాభారత ప్రతి లభ్యమవుతుంది.

ఈ మహాకార్యం ఏదైనా సుప్రసిద్ధ సంస్థ చేపట్టుతుందని ఆశించుదాం.

పుస్తకాల పాపులో...

ఒచ్చిని

కైటగేట్లు తీసి ఉన్న ఆనకట్టని

ఫాటో తీసినట్లున్నాయి

పుస్తకాల ర్యాకులు.

ఓ రోజు ఓ సమయంలో

కాలువంచున చేరిన నీటి నురగలాంటి పుస్తకం

ఆబగా

రెండు చేతుల్లో కూర్చోబడి

కళ్ల గాలితో రెండు పేజీలు కరగడం మొదలయ్యింది.

మరో నాలుగు పేజీలు మడతలు బడ్డాయి

మరుసటిరోజు.

....

ఇంకా కొన్ని పేజీలు ఇంగబడ్డాయి

ఇంకో రోజు.

ముక్కుమీది కోపంతో

సేల్సుమెన్ కన్ను బున్ను రాగం ఆలపించిన రోజు

చివరి నాలుగు పేజీలు చదివేస్తే

నురుగు కరిగిపోయే సమయం.

....

పుస్తక పుష్పాన్ని పట్టుకున్న బాబాయి

కళ్లనుండి నీరు ప్రవాహంలా

కాళ్లు చేతులు హార్వోనియంలా

....

కరుణాకరు డవతారమెత్తాడు

సేల్స్ మెన్.

ఆ అబ్బాయిలతో ప్రత్యక్షమయ్యింది

ఓ పుస్తకం ఉచితంగా.

చర్మవ్యాధులకు

అతి గాఢంగా పనిచేసే అమృతాంజన్ డెర్మల్ ఆయింట్మెంట్

చర్మవ్యాధులకు ఉపయోగపడే సాధారణ ఆయింట్మెంట్లు ఎక్కువగా చర్మం లోపలకు ప్రవేశించలేవు. కాని అమృతాంజన్ డెర్మల్ ఆయింట్మెంట్లు మాత్రము లోపలకు చేరిఉండడంచేత అమృతాంజన్ డెర్మల్ ఆయింట్మెంట్లు మాత్రము లోపలకు ప్రవేశిస్తుంది. సాధారణ చర్మవ్యాధులను అతి శీఘ్రంగా నిర్మూలించి చర్మాన్ని పూర్వస్థితికి తెచ్చి సహజంగాను అరోగ్యవంతంగాను ఉంచుతుంది. అమృతాంజన్-డెర్మల్ ఆయింట్మెంట్ తామర, గజి, దురద ఇతర చర్మ రోగాలకు ఆదర్శమైన నివారిణి. నేడే కొనండి!

అమృతాంజన్ లిమిటెడ్ 42-45, లజ్ చర్చ్ రోడ్డు, మద్రాసు 600 004

Amrutanjan Limited

ఆ దిన పు వే ట

కన్నడ మూలం :

త. రా. సు.

తెలుగు అనువాదం :

శ్రీ శంకరగంటి రంగాచార్యులు

రాత్రి వదుకొందు గంటల సమయం. నల్లని ఆకాశంలో వానమణులు కమ్ముకుని చీకటి చివ్వచీకటిగా మారింది. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సం॥ 127, శివన్న, డ్యూటీ పాయంట్లో నిలుచుని వున్నాడు. మణులు కమ్ముకున్న ఆకాశంలానే అతని మనసు కూడా నల్లబారి వుంది. మామూలు ఉల్లాసం లేదు. నెల చివర. పొద్దున్నుంచి కాఫీకి, తిండికి కక్కుర్తిగా వుంది. రోజూ, ఎవరైనా ఒకరో, ఇద్దరో గిరాకీలు దొరికి, 'కాకాయ, లవణాయ' కాఫీ ఖర్చుకయినా గిట్టుతుందేది. ఎంత లేకున్నా, చివరకు, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మరుసటిరోజుకు కూరగాయలూ, పెళ్ళాముకు ఒక మూర పూలూ కొనుక్కుని వెళ్ళేందుకై నా చేతికి లంచం దొరుకుతుందేది. ఆ రోజు అతడి పాలిటికి దుర్దినం. ఒక రెండ జాల ముఖం కూడా చూడటానికి పీలుపడలేదు. పొద్దున్నుంచి సాయంత్రండాకా సూపరిండెంటుగారి ఇంటి పని వుండటంచేత అలా అలా విహారం చేయడానికి అవకాశం దొరకలేదు. సాయంత్రమయిన తర్వాత జట్కాలూ, బస్సులూ సంచరించని మారుమూలలో డ్యూటీ పడింది. ఏదైనా మృగం వలలోకి పడు తుందేమో, రోజు ఖర్చుంతా గిట్టించుకుందామని చాతక ప్రతం చేశాడు. లాభం లేదు. ఎవరి గ్రహచారమూ చెడలేదు. చివరకు బీడీలకు కూడా చిల్లిగవ్వ లేక అంగడి దొరస్వామితో బీడీ తిరిప మడిగి ఇప్పించుకోవలసి వచ్చింది. ఎక్కడలేని విసుగూ అవ రించింది అతడికి. సాయంకాలమయింది. మునిమాపు వేళయింది. చీకటి పడింది. నిర్మలాకాశం మణువట్టి, ముఖం చిట్టించి, మెరపు మెరిపించి, ఉరిమింది. అతడి అదృష్టం కళ్ళు తెరవలేదు.

ఇకేం, డ్యూటీ ముగిసే సమయ మాసన్నమైంది. వాన వచ్చేందుకు ముందు పీచే చల్లగాలి జోరుగా పీస్తోంది. అల్లంత దూరాన ఎవరో ఒకరు వేగంగా నైకిలు తొక్కుకుంటూ సస్తూ న్నారు. కంటిలో కన్ను పెట్టుకుని చూశాడు శివన్న; నైకిలు దీపం వెలుగుతోంది. నిరాశతో నిట్టార్పు పదిలి, ముఖం పక్కకు తిప్పుకునేటంతట్లోనే, దూరంలో కనిపించిన నైకిలు దీపం దగ్గరి కొచ్చినపుడు కనిపించలేదు. ఒక్కొక్కటిగా నృత్యం చేసింది అతడి ఎడ. ఇంతకూ అతడి దేవుడు అతడి చేరిని వదలేదు.

దీపం గాలికి ఆరిపోతేమాత్రమేమి? తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దీపం లేదు కదా? దబాయిస్తే పనిమడజాలు తప్పక దొరుకుతా యని ముఖం ముడిపేసుకుని లేచి నింబడ్డాడు. దగ్గరికి, ఇంకా దగ్గరికి, ఇతడి దగ్గరికే వచ్చింది సైకిల్. మరొకసారి చూసి ఖచ్చితపరచుకున్నాడు. నిజంగానే దీపం లేదు.

“దిగండీ కిందిక్కి” అధికారవాణితో గద్దించాడు శివన్న.

“గాలికి దీపమారిపోయిందయ్యా. ముట్టించుకునే వచ్చాను. ఆరిపోయింది ‘గమనించలేదు’ నైకిలువాలా దీపమారిపోయి నందుకు కారణం వివరించాడు.

“ఈ కాకమ్మ గువ్వమ్మ కథలన్నీ నమ్మేవాళ్ళకు చెప్పండి. నా ముందర విప్పకండి మీ పురాణం. మీలాంటివాళ్ళని వేలాదిమందిని చూశాన్నేను” శివన్న గద్దించాడు.

“లేదండి. నిజంగా ఇప్పుడే దీపమారిపోయింది. నిజం చెప్తున్నానండీ నేను”

“ఊ. హరిశ్చంద్రుడు. నీవాక్కడివేకదా నిజం చెబు తుందేది?” బహువచనంనెంచీ ఏకవచన సంబోధనకు దిగాడు శివన్న - ఆసామి మెతకబారడం గమనించి.

“అలా అయితే నేనేం అబద్ధం చెబుతున్నానేమండీ?”

“ఊహ. నీవు కాదు అబద్ధం చెబుతున్నది; నేను కదా? లేకుంటే, నా కళ్ళు గుడ్డివి. పోలీసువాళ్ళ ముఖం చూసిన వెంటనే ఆరిపోమ్మసి దీపానికి పాతం నేర్పించావేమి? పదవయ్యా, స్టేషనుకు. ప్రొద్దున మ్యాజిస్ట్రేటు ముందు చెప్పదువుగానీ నీ కథ.”

“నా మాటలు వినండి”

“సరి! మాటలు వినాలట. అందుకిప్పుడు విరామం లేదు. కేసు ముగిసిన తర్వాత జరిమానా యిచ్చిరా. తర్వాత నెమ్మదిగా కూచుని మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు నడు స్టేషనుకు.”

“ఈసారి ఊమించండి. తప్పయింది.” ఇలా అయినా,

తప్పు ఒప్పుకోవడం వల్లనయినా, మెతకదారుతాదేమోనని ఆలోచించాడతడు.

“క్షమించేందుకు నేనెవడిని? నేను కూడా ఒక బంటుని. చెప్పేదేమున్నా కోర్టులో చెప్పుకో. ఇప్పుడూరితే తొందర కలిగించకు. కోపించుకుంటే నేను మంచివాడిని కాను, చూడు!”

“అది కాదండీ....”

“ఏయ్! నీ ‘అదికాదండీ’ కింక అగ్గివడ! మంచిమాటల్లో స్టేషనుకు రావయ్యా అంటే, లేనిపోని మాటలన్నీ పెంచుతాడు. ఇప్పుడేమి నీవు పూరితే వస్తావో, లేదో?” అంటూ ఓర్పు నశించిన వాడిలో మండివట్టాడు శివన్న. పైకియవాలాకూ అది తెలిసినట్లగు పించింది. మెల్లగా జేబులో చేయిపెట్టాడు. శివన్న ఘనస్సు కూడా విచ్చుకుంది. అతడు జేబులో చేయిపెట్టి తడుమాడు తున్నాడు. ఇప్పుడే మంచి మాటలు ప్రారంభించాలి అన్నది శివన్న అనుభవంతో అభ్యసించిన మనస్తత్వశాస్త్రం.

“అదికాదండీ” అతడి చేయి జేబువద్దకు వెళ్ళినంతనే బహువచన సంబోధన మళ్ళీ ఆరంభమయింది. “అదికాదండీ. మీరు చూసేందుకు కాలేజీలో చదువుకునే యువకుడిలా వున్నారు. మీలాంటి తెలిసినవాళ్ళే ఇలా చేయవచ్చునేమండీ? ఎవరి మంచి కండీ సర్కారువాళ్ళు చట్టంచేసి వుండేది? మీరు పైకిళ్ళకు దీపాలు ముట్టించుకుని వస్తే, మా పొట్టలు విండుతాయేమండీ? మండికి తొందర కలుగకూడదని చట్టం చేస్తే, ఇదేనా మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు దానికి చూపే మర్యాద?”

శివన్న మెల్లగా మాట్లాడడానికి ప్రారంభించిన వెంటనే, అతడి మనస్సు కరిగింది అని తెలిసో యేమో అతడు జేబులో పెట్టిన చేయి బయటికి తీసి చేతిగుడ్డతో ముఖం తుడుచుకుంటూ, “ఖండితంగా చెబుతున్నానండీ నేను. ఇలాంటి చిల్లర విషయాల కంఠా అబద్ధం చెప్పేవాడిని కాను నేను. నిజంగా దీపం ముట్టించుకునే వచ్చాను. పాడు గాలి. ఎప్పుడూరిపోయిందో అది కూడా తెలీలేదు. పరీక్షించాలంటే, మీరే ముట్టి చూడండి. ల్యాంపు ఇంకనూ వెచ్చగా ఉంది.” అంటూ మళ్ళీ మాటలకు లంకించుకున్నాడు.

శివన్నకు ఎక్కడలేని కోవమూ వచ్చింది ఈసారి.

“కాదయ్యా, మళ్ళీ మొదలు పెట్టావే, నీ పుక్కిటి పురాణం. నన్నిక్కడ సర్కారువాళ్ళు జీతమిచ్చి నియమించి వుండడం నీ దీపం చల్లగుందో, వెచ్చగుందో పరీక్షించేందుక్కాదు”

“నిజం చెప్పినా నమ్మకపోతే నేనేం చేయాలండీ?”

“అదే చెప్తాన్నా. నీవేమీ చేయవద్దు. స్టేషనుకు వదల అని చెప్పాను గదా?”

మబ్బువట్టి గగనం చినుకులు రాలిపోయింది. చినుకులు రాలడం మొదలవడంతో శివన్నకు తొందర కూడా ఎక్కువవుతోంది. అయితే అతడు ఇటు స్టేషనుకూ బయలుదేరడు; అటు అక్కడే తీర్మానమూ చేసుకోడు.

“ఇప్పుడు నీవు మంచి మాటల్లో బయల్దేరుతావో, లేక రెట్టవట్టి లాక్కుపోతావో?”

“ఏమండీ, లాక్కుపోతాను, గీక్కుపోతానంటూ శానా జోయగా మాట్లాడుతారు? కొంచెం గౌరవంగా మాట్లాడండి.”

“అరే, వదవయ్యా. గౌరవం కావలసినవాడివి గౌరవ్యులా ఇంట్లో వుండాలింది. దీపం లేకుండా పైకిలు వేసుకుని వచ్చి, లేనిపోని గౌరవాన్ని గూర్చి మాట్లాడతాడు నా ముందు!”

“చూడండి. మీరలా మాట్లాడకండి.”

“పోరా, పోరా, పోరగా! నీలాంటి పోరగాళ్ళని వేలాది మందిని చూశాను. మాట్లాడవద్దంటావో? ఏం మొరుగుతావో, మొరుగరా, చూద్దాం..”

అందుకతడు ఏమి జవాబు చెప్పేవాడో యేమో, శివన్న బిగుస్తున్న పిడికిలి ఏమి ఉత్తరం చెప్పేదో యేమో అంతలోనే ఎవరో లక్షణంగా సూటూ, జలతారు తలపాగా ధరించినవారొకరు వచ్చి, “ఏమయ్యా, గోల్?” అన్నారు. వేరేవాళ్ళయి వుంటే శివన్న ‘మానుకొని పోవోయ్, నీకెందుకు’ అంటూ దబాయించి పంపివుండేవాడు. అయితే ఈ ఆసామి వై భవోపేతంగా సూటు వేసుకుని, నిగనిగలాడే జలతారు పాగా ధరించి, చేత దంతపు పిడి గల వాహ్య శర్ర వట్టుకుని వచ్చివున్నాడు. ఎవరో, ఏమో! అసలే చన్నీళ్ళు చల్లార్చుకుని తాగే కాలం! అందుచేత వినయ విధేయతలతో గోలకు దారితీసిన కారణం వివరించాడు. ‘ఏం లేదండీ, సార్. దీపం లేకుండా పైకిల్ తొక్కుకుంటూ వచ్చారు. స్టేషనుకు రాండి అన్నాను. లేనిపోని పంచాయితీ చేస్తూన్నారు సార్.” అన్నాడు.

శివన్న మాటలు ముగించేటంతట్లోనే, అతడు, “అలా కాదు, సార్. మంచి సమయానికి వచ్చారు మీరు. పైకిల్ దీపం ముట్టించుకునే వచ్చాను, సార్. పాడైన గాలి చూడండి, సార్. ఎలా రయేమని వీచుతోందో? మనుషులే దీని దాడికి తట్టుకోలేరు. మరి, దీపం తట్టుకోగలదా? అరిపోయింది. అలా అని చెబితే ఇతడు నా మాట నమ్మటంలేదు”

“మీరే చెప్పండి, సార్. ఇతడి మాట నమ్మాలా? నా కళ్ళు నమ్మాలా? దీపం లేదనడం నా కళ్ళు చూస్తున్నాయి. ఇతడు మాత్రం అప్పటినుండి తను వట్టిన మొండివట్టును అంటి పెట్టుకు కూర్చున్నాడు.”

“నా మాటా నమ్మకండి. ఇతడి మాటా నమ్మకండి. దీపం ముట్టి చూడండి, సార్ - ఇంకా వేడిగానే వుంది”

ఆ దీపాన్ని తినివేయాలనేటంతటి కోపం వచ్చింది శివన్నకు. అదీకాక, మూడవవాడి పంచాయితీ వినేటంతటి ఓపిక కూడా ఉండలేదతనికి. అయితే, ఏం చెయ్యాలి? జలతారు పాగా, సర్ట్ సూటూ, దంతపు పిడి వాహ్యాళి కర్ర! అదృష్టంమీద భారం వేసి పూరకయ్యాడు.

సూటుదారి దీపం ముట్టుకుని చూశారు - వాగ్వాదం నడిచేటప్పుడు. లంచానికి ఓడిపోని సాక్షిలాగా వెచ్చగా వుండటానికి దీపమేమి ప్రాణముందే వస్తువా? ఎంతైనా సత్తుడి కదా, కొంత సేవల్లోనే చల్లగై వుంది. వారు నైకిల్వాలా, శివన్నల ముఖాలను తడేకంగా చూశారు. ఏమి చెబుతారో అంటూ వాళ్ళిద్దరూ ఆత్రంగా ఉన్నారు. నైకిల్వాలా ముఖం అబద్ధాలు చెప్పేవాడి ముఖంలా లేదు. అయినా అతడు మాత్రం ఏమి చెప్పగలడు. దీపం చల్లారి పోయి వుంది కనుక! అయినా వారు నైకిల్వాలాలాంటి అనుభవ రహితులు కారు. శివన్న ముఖం చూసి తెచ్చికోలు సవ్వతో, ‘ఇక్కడ రండి’ అని పిలిచారు నైకిలువాలాను.

శివన్నకు ప్రాణసంకటం. సూటుదారి నైకిలువాలాకు ఏమని బోధిస్తాడో, చేతికందిన ముద్ద ఎక్కడ నోటికందక పోతుందో, ఇక ఈ పాపి, ‘ఏదా, స్టేషనుకు వస్తాను’ అంటే, సుఖంగా ఇంటికి పోవడానికి బదులుగా స్టేషనుకు పోయి చావాలి కదా, ఈ ఉపద్రవం ఎందుకొచ్చిందిరా భగవాన్ ఈ రోజు? అంటూ మనసులోనే క్విస్టెన్ మాత్రలు మింగుతున్నాడు.

అంతలోనే సూటుదారి నైకిల్వాలాకు ఏమో చెప్పి, శివన్నవైపుకు తిరిగి ‘సీ పేరేమయ్యా’ అన్నారు. శివన్న ప్రాణం గొంతులో ఇరుక్కుంది. ‘శివన్న, సార్’ అన్నాడు గ్రుక్కిళ్ళు మింగుతూ. “ఇక్కడ చూడు, శివన్నా, ఇలాంటి పొరపాట్లు ఒక్కొక్కసారి తెలిసో, తెలియకో ఇరుగుకాయ. ఏం చేయాలి? ఊరికే కొద్దు కచేరీలకు తిరగడం వద్దు. ఏమున్నా ఇక్కడే సర్దుబాటు చేసుకుని వంపించు పాపం - వీరిని ఇంటికి ప్రొద్దుకాని పొద్దు.” అని, “ఏమండీ, మీరు కూడా అలా మాట్లాడకూడదండీ. ఎలానో సర్దుకుపోవాలి. పోలీసువాళ్ళు కూడా

మనుషులేగో? వాళ్ళకు దయాదాక్షిణ్యాలుండవా ఇంత పొద్దులో అతడికి మీరు కావాలి; మీకతడు కావాలి. ఎలానో ఇక్కడే సర్దుకుని ఇళ్ళకు పొండి” అంటూ చెప్పి, వెళ్ళిపోయారు బూటు కాళ్ళు టపీ టపీమనిపిస్తూ. శివన్న యాంత్రికంగా నలాం కొట్టి, తన వలలోని మృగంవంక చూశాడు. వారు మాట్లాడిన మాటలు విని, అతని హృదయంలో ఆళ పొటమరించింది.

“పోనీ వదలండి. ఈ సంగతి మరచిపోండి” అంటూ నైకిలువాలా మళ్ళీ జేబులోకి చెయ్యి పెట్టాడు. కలగా మారి పోయిన శివన్న ఆళ మళ్ళీ కనబడే అకౌరాన్ని ధరించ ప్రారంభించింది.

“వారిలాంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినాక మరేం చేయాలి చెప్పండి” అన్నాడు శివన్న పట్టు పడిలి.

అతడు ఏమోతీసి పిడికిటిలోనే మూసిపెట్టుకుని, శివన్న వైపు చేయి చాచాడు. శివన్న పిడికిటినే చూశాడు. ఎంత అనటం కనబడలేదు. అయినా చాచాడు చేయి. అతడు తన చేతిలో వుండేదాన్ని శివన్న చేతికి చేర్చి “ఇంతే ఉండేది. క్షమించాలి” అన్నాడు. శివన్న తీసి చూశాడు. ఎనిమిదజాల వెండి నాణెం. వేరే దినం, వేరే సమయంలో అయితే ఇచ్చినవాడి ముఖానికే దాన్ని తీసి కొట్టివుండేవాడు. అయితే అన్ని దినాల్లా కాదు ఆ దినం. అదీకాక, అతడు “ఇంతే వుండేది” అంటూ చెబు తూన్నాడు కూడా. ఊరక వాగ్వాదమెందుకని, ‘చూడండి సార్. నేనలాగా లంచానికి నోరు తెరిచేవాడిని కాదు. అయినా ఆ పెద్ద వారు చెప్పినాక, వారి మాట తీసివేయడాని కవుతుందా? వెళ్ళండి, పాపం. పొద్దయింది.” అన్నాడు. అతడు ‘థ్యాంక్స్’ అంటూ చెప్పి, నైకిల్ ఎక్కబోతున్నాడు. అంతలోనే యేదో మతికి తట్టి, మళ్ళీ కిందికి దిగి, ఆరిపోయిన నైకిలు దీపమంటించి, శివన్న ముఖం చూసి నవ్వి, బయల్దేరాడు. శివన్న కూడా నవ్వాడు. అతడికి అర్థమై వుంది.

ఇంతకూ వ్యర్థం కాలేదు అంతసేపూ పడిన కష్టం. ఖాళీ చేతుల్తో ఇంటికి పోవాలి కదా! అంటూ బాధపడుతున్న శివన్నకు ఎనిమిదజాలు చిక్కడం సంతోషంగా ఉంది. దూరంలోని గోపురం గంట 12 కొట్టింది. అతడికి బదులుగా వచ్చే పోలీసు వాడూ వచ్చాడు. అతడి దగ్గరనే ఒక బీడీ ఇప్పించుకుని, ముట్టించుకుని, ఈల వేసుకుంటూ ఇంటివైపు నడిచాడు. సేత్ హోటలులో గమగమలాడే ఒక లోటా కాఫీ తాగి, ఇక కట్ట బీడీలు కొనుక్కునిపోతే, మరుసటిరోజు మద్యాహ్నం వరకూ ఫరవాలేదు. అయితే చాలా పొద్దుపోవడంవల్ల రోజులొక పెళ్ళా

నికి పూలు తీసుకుపోవడం కాదు కదా అంటూ మనస్సులో బాధ అతడికి. అయితే యేం? ఆమెకూ ఒక పావు కారపుటిండి కట్టించుకు వెళ్ళితే సరి. ఇద్దరూ నెమరువేయవచ్చు అని సమాధానపడుతూ, హోటల్ దిక్కుగా వేగంగా అడుగులు వేశాడు. ఆలస్యమైతే అతడు కూడా తలుపులు మూస్తాడనుకుంటూ.

హోటలు తలుపు మాత్రం ఇంకా తెరిచే వుంది. అయితే దాని ప్రక్కలోని బీడీల అంగడి నాయుడు అప్పుడే తలుపులు మూయడం మొదలెడుతున్నాడు. అందుచేత హోటల్లోకి వెళ్ళేందుకు ముందే, బీడీల అంగడి కెళ్ళాడు. తలుపులు మూస్తూన్న నాయుడు, “ఏం కావాలి, శివన్నా? ఎందుకింత ఆలస్యం? భోజన మయిందా? లేక, ఇంకా ఇంటికి పోలేదా?” అంటూ ప్రశ్న వరంవర గుప్పించాడు. “లేదు నాయూడా. ఇంకా భోజనమూ లేదు; ఏమీ లేదు. ఇప్పుడే డ్యూటీ ముగిసింది. అలా కాఫీ తాగి పోదామని వచ్చాను. ఒక కట్ట గజేట్ బీడీలివ్వు” అన్నాడు. నాయుడు బీడీలకట్ట తీసియిచ్చాడు. శివన్న అతడికి ఎనిమిదజాల నాణెం ఇచ్చాడు. నాయుడు ఆ నాణేన్ని అలానే గల్లాపెట్టెమీద పెట్టాడు. ‘ఇంకా భోంచేయలేదంటావ్. సొగపైన మాంచి లేత మైసూరు తమలపాకు లొచ్చాయి. తీసుకోపోరాదా? ఒక రోజు యినా జల్పాచేయి.” అన్నాడు. పూలు లేకుండా పోనాలే అంటూ

భయపడుతూన్న శివన్నకు అది సరైందని అనిపించింది. “ఓహో. ఒకజా తమలపాకులివ్వు. జల్పా చేపివేద్దాం. ఎవరి నాన్న సొమ్మేం పోవాలి?” అన్నాడు. ఒక అజా తమలపాకులు ఎంచి యిచ్చి, మిగిలిన ఆరజాల పొడిచిల్లర శివన్న చేతిలో పెట్టాడు. నాయుడు. చిల్లర జేబులో వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు శివన్న.

ఇంకా హోటలు వాకిలి కూడా చేరలేదు - శివన్న. అంత లోనే, “ఏయ్, శివన్నా, రా, ఇక్కడ.” అంటూ అరిచాడు నాయుడు. ఇదేమి గ్రహచారం దేవుడా అంటూ వెనుదిరిగాడు శివన్న. “మాంచి పెద్దమనిషిలా ఉన్నావు కదయ్యా నీవు? చీకటి పొద్దంటూ చెల్లని నాజాన్నా, నీవిచ్చేది?” అంటూ దబాయించి నాయుడు శివన్న ఇచ్చిన ఎనిమిదజాల నాణేన్ని అతని ముఖానికి వట్టి చూపించాడు. శివన్న చూశాడు. చూస్తే చెల్లని నాణెంలా కనపడలేదు. వేలిమీద పెట్టుకుని పైకెగిరించాడు. ‘టంగ్’ అన్నది ఎనిమిదజాలు. కంచు శబ్దం! “వరవాలేదయ్యా, పోలిపోడై యిలాంటి మోసమా చేపేది? దబ్బు లేకుంటే, తర్వాత ఇస్తానంటే అప్పిచ్చేవాడిని కదా?” అన్నాడు నాయుడు. గాయం మీద ఉప్పు నూరినలా అయింది. శివన్నకు నోరు పెగల్లేదు. ముఖం తెల్లబోయింది. తమలపాకులూ, బీడీల కట్టా, చిల్లర డబ్బూ - అన్నింటినీ అంగడిలోకే విసరిపారేసి, బయలుదేరాడు!

విశ్వ తృష్ణలు శ్రీ చెన్నోజు రామమోహనరావు

దైనందిన జీవన కలత నిదురలు
ఆర్వో కలర్ కలల సిని రీళ్లు
జాగ్రదవస్థ జీవన బరువుల ఋక్కులు
ఈ నిస్తబ్ధ నీరవ చీకటి యామినులు
కీచురాళ్ళ కీంకృతాలు - శబ్ద పద్మవ్యూహాలు
కృషివలుల ఆహారోత్పత్తి ధాన్య రాశులు
'విమీ' కాని-విమీ లేని సుమప్తి నైరూప్య చిత్రాలు
రాత్రి రెండు గంటలప్పటి మేల్కొన్న నిశిత నిశ్శబ్దాలు
ఒక ఘడియ నిస్తేజాలు - పర ఘడియ తేజోవంతాలు
కవులు సృష్టించు కావ్యాలు - చదివి స్పందించు

హృదయాలు

జీవవహిత జీవరహిత విశ్వ ప్రపంచాలు
శూన్య జడ చైతన్యాల ప్రవాహాలు
నిరామయ అఖండ వెలుగులు
తురీయ పిపాసలు - తాదాత్మ్యతలు - సంలీనాలు
శక్తియుత ఆత్మ శకలాల జన్మ రాహిత్యాలు
ఇలా—
ఈ అనంత మహా విశ్వానికి
ఎన్నెన్ని అనురాగ తృష్ణలో—
మరెన్ని అందాల అభినయ కౌశలాలో—

అనంత పునరావృత పరంపరలో...

డాక్టర్ గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు

ఎన్నాళ్లదో
ఈ సాగర ఘోష
అనంతంగా
అద్యంతం నా అంతరాత్మలా!
కొండ తెన్ని శిలలైనా
శిలలెన్ని శిల్పాలైనా
ఆ శిల్పాలు అణువులై
సాగర గర్భంలో కలుస్తోంది
ఎన్ని చరిత్రలు అందులో కూరుకొనిపోయాయో
అందుకే అంత బడపానలం
నా గుండెలో మల్లే!

శిధిలాలు....
విషాద మధుర స్మృతులు
వగరు తీపి గురుతులు
గత వైభవ సంకేతాలు
కనుమరుగైన వసంతాలు
అనుభూతులై
మరపురాని అంతర్య శ్రుతుల్లో
కలకలం రేపుతుంది
రేపు అంటే కళ్లు తెరిచే నా ఆశ
రెప్పలు రెప రెపలాడించుకొన్నప్పుడు
నాలో కలిగే కోలాహలం లాగున!

ఆశయమనే
చెలియలి కట్టను చేరుకోవాలని
పరువంపు ప్రాయాల
పరుగు పరుగుల పడచు కెరటాలు
ఎంతో ఆశతో
నాలో ఉన్నంత ఆశతో
ఉవ్విళ్ళూరుతూ వస్తే

చేరీ చేరకముందే ప్రాణత్యాగం
ఆశ నిరాశైనప్పుడు
నిట్టూర్చలేక నేను
నవ్వుని త్యాగం చేసినట్లు!
తలుపులూ తలపులూ రెండూ పారిపోయి
బీడుపడి తల పండిన దేవళంలో
జీర్ణమైపోతున్న ప్రతిమ ముందు
కొడిగడుతున్న దీపం
గాలి వేటుకు తప్పించుకొంటుందా
ఈ సగటు మనిషి కోరికలా
రెప్పలక్రిందే
గుండె పొరల క్రిందే
అణగారిపోతుంది తప్ప!

శిల్పి లేడు
కళా ఉండదు
చిద్ర శకలాలు ఉండవు
ఆనవాళ్ల జ్ఞాపకాలే ఉండవు
ఈ సాగరం చాల గొప్పది
మధించి పారేస్తోంది!

అంతఃసాగరం దాన్ని మించింది
అనంతాన్ని అద్భుతంగా దాచుకుంటోంది!

అయినా ఆ నీలి కెరటాలు వస్తూనే ఉంటాయి
ఉలి లయలు అలలు అలలుగా వినిపిస్తూనే ఉంటాయి
శిల్పాలూ కదలాడుతునే ఉంటాయి
మట్టి రేణువులు ఈదులాడుతునే ఉంటాయి
ఈ సముద్రగర్భం అగాధమౌతూనే ఉంటుంది!
ఎంతకూ అర్థంకాని ఆర్తి పెరుగుతునే ఉంటుంది!
ఈ చర్యలన్నీ చిరంజీవులు!
వీటికి ప్రత్యక్ష సాక్షి నిత్య కాల ప్రవాహం!

వసుచరిత్రకారునిపై కాళిదాసు ప్రభావం

ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో రాయల యుగమొక స్వర్ణ యుగం. ఈ యుగాన్నే ప్రబంధ యుగమని కూడ వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఈ యుగంలో వెలువడ్డ ప్రబంధాల్లో వసుచరిత్ర సానలఃకీర్తిత జాతిరత్నంగా చెప్పబడుతోంది. ఇది ఒక విశిష్టమైన మహాప్రబంధం. ప్రబంధముల పంక్తిలో దీనికొక ప్రత్యేకమైన స్థానముంది. రామరాజ భూషణుడు ఈ గ్రంథాన్ని రచించడానికి తన యావచ్చక్తి నువయోగించి యున్నాడనియు; వసుచరిత్రమునందు శ్లేషయో, ధ్వనియో, శబ్దాలంకారమో, అపూర్వమగు భావసౌష్ఠ్యమో, వర్ణనా చమత్కారమో లేని పద్య మరుదనుట సాహసము కాదని శేషాద్రి వేంకటరమణ కవులు పేర్కొన్నారు. ఈ వసుచరిత్ర తిరుమల దేవరాయనకు అంకిత మీయబడినది.

సాధారణంగా సంస్కృత కావ్యములు తెలుగులోని కనుప దించబడటం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. కాని వసుచరిత్ర విషయంలో అది తాదామూర్తై నది. ఆ కావ్య సౌందర్యానికి ముగ్ధుడైన కాళహస్తి కవి ఆ కావ్యాన్ని సంస్కృత భాషలోనికి అనువదించడంవల్ల ఆ గౌరవం ముమ్మోదటగా వసుచరిత్రకే దక్కిందని చెప్పాలి. అంతేగాక ఆ కావ్యం మఱిన్నో భారతీయ భాషలోనికి అనువదించబడింది.

సాధారణంగా ప్రాచీన కవుల పోకడలను అనువదించడమో లేక అనుకరించడమో అర్వాచీన కవులకు పరిపాటి. వసుచరిత్ర కారుడు కూడ ఈ సంప్రదాయాన్నే అనుసరించాడు. ముఖ్యంగా కవికుల తిలకుడైన కాళిదాసు యొక్క ప్రభావం ఆయనపై ఎంతో ఉంది. ఈ అంశాన్ని శ్రీ శేషాద్రి రమణ కవులు తమ వసుచరిత్ర పీఠికలో సంక్షిప్తంగా ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాసంలో మఱికొన్ని విశేషములు సంగ్రహంగా పొందుపరచ బడుచున్నవి.

వసుచరిత్రకారునకు మహాకవి కాళిదాసుపై అమితమైన గౌరవముంది. ఆయన తన కావ్యాపకారితో ప్రాచీన కవులను స్తుతిస్తూ “నేను నీవను మాట చెనయించె నెవ్వడు” (1౮. 9వ) అని పలికాడు.¹ ముఖ్యంగా వసుచరిత్ర కర్తపై శాకుంతల

కుమార సంభవాలు అధిక ప్రభావాన్ని ప్రదర్శించాయి. అసలు కాళిదాసును అనుకరించడం కోసమే కవి అటువంటి ఇతివృత్తాన్ని స్వీకరించియుండునని భావించడంలో తప్పేమీ లేదు. కాళిదాసుని పార్వతి పర్వత పుత్రిక. వసుకారుని నాయికయగు గిరికయు పర్వత పుత్రికయే. అంతేగాక ఆమె తండ్రి సాక్షాత్తుగా జగజ్జననికి అనుంగుఁ దమ్ముడగుట విశేషం. మఱియు కాళిదాసుని పార్వతి వలె వసుకాని గిరికయు ముగ్ధయే. కాని పార్వతిలోని పట్టుదల, కార్యదక్షత ఈమెలో అంతగా కన్పించవు. ఈ విధంగా పార్వతి గిరికలకు చాల పోలికలు కన్పిస్తాయి. గిరిక బాల్యక్రీడలు, పార్వతి బాల్యక్రీడలవలె కవిచే సహజ సుందరంగా వర్ణింప బడ్డాయి. గిరికపాత్ర ముఖ్యంగా బాల్యమందు పార్వతిని, యౌవనమున శకుంతలను తలపింపజేయును.

వసుచరిత్ర కావ్యనాయకుడగు వసురాజు ప్రవేశము శాకుంతల నాటకములోని దుష్కంఠుని ప్రవేశమును జ్ఞప్తికిఁ దెచ్చును. గిరికా వసురాజుల సమాగమం శకుంతలా దుష్కంఠుల సమాగమాన్ని పోలియున్నది. వసుచరిత్రలోని మంజువాణి శాకుంతలములోని ప్రియంవదవలె చతురవచో విలాసిని, నాయిక యగు గిరికయొక్క చెయలు ఆమె జన్మ వృత్తాంతాన్ని నాయకు డగు వసురాజుకు వివరించుట అభిజ్ఞాన శాకుంతలములోని శకుంతలా వృత్తాంత కథనాన్ని పోలియున్నది. ఇతరుష్కంఠు నకు విదూషకునివలె వసురాజుకు కూడ సహచరుడు కలడు. కాని ఇతడు కాళిదాసుని విదూషకునివలె మృత్విండబుద్ధికాక మిక్కిలి చతురుడై గిరికా వసువుల సందానకర్తగా వ్యవహరించును.

కాళిదాసు తన కుమార సంభవంలో పార్వతియొక్క ముఖ సౌందర్యాన్ని గూర్చి వర్ణిస్తూ.

“చంద్రం గతా వద్యగుజాన్న భుంక్తే
పద్మాశ్రితా చాంద్రమసీ మభిభాసం
ఉమా ముఖం తు ప్రతిపద్య లోలా
ద్విసంశ్రయం ప్రీతి మవావలక్ష్మిః” (1సర్గ. 43శ్లో)

అనే శ్లోకాన్ని రచించాడు. ఈ శ్లోకంలోని కల్పనా చమత్కృతిని ఆధారంగా గైకొని వసుచరిత్రకారుడు నాయిక

1. “త్యమేవాహం న సంశయః”

యగు గిరికయొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ తనయొక్క సహజ శ్లేష కవనా చమత్కృతితో ఇంకను రామణీయకతను చేకూర్చినాడు.

“తన రాణీవ శరం బెఱుంగదు నిశా తత్వంబు లేగల్వ తూ పునకుంజాలను వేగలీల యని యా పూముల్గురెగించి క్రొన్నన విల్కాడు నవాంబుజోత్పల వితానంబీను మీనాక్షి లో చన ముల్వీంటు ఘటింపఁ బొల్చెనవిని స్తంద్రాంబక భ్యాతులన్”

అమె నేత్రములు తెల్లదామర రేకుల కంటెను, నల్ల గల్వ రేకుల కంటెను అతిశయించిన చక్కదనము గలిగి మన్మథ బాణముల వలెనున్నవని వర్ణించుటలో కాళిదాసుని ఉక్తివైచిత్రిని అనుసరించినాడు.

కణ్వుడు శకుంతలను అత్తవారింటికి వంపు సందర్భంలో కాళిదాసు రచించిన శ్లోకములు సార్వకాలికములు సార్వభౌమికములు. అందువల్లనే “కావ్యేషు నాటకం రమ్యం నాటకేషు శకుంతలా, తత్రాపి స చతుర్థోఽంకః, తత్ర శ్లోక చతుష్టయమ్” అనే నానుడి పండిత లోకంలో బాగా విస్తరించింది. ఆ శ్లోక చతుష్టయ సౌందర్యానికి ముగ్ధుడైన వసుకారుడు అందలి కొన్ని శ్లోకములను అనుసరించకుండా ఉండలేకపోయాడు. గిరికను అత్తవారింటికి సాగనంపు ఘట్టంలో కవి ఆ యవకాశాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకున్నాడు.

“యా స్యత్యద్య శకుంతలేతి హృదయం సంస్పృష్ట ముత్కంఠయా కంఠ స్తోత్ర త బాష్పవృత్తి కలుష శ్చింతాజడం దర్శనమ్ వైక్లబ్ధం మమ తావదీ దృశమహా స్నేహా దరణ్యకనః పీడ్యంతే గృహిణః కథం ను తనయా విశ్లేష దుఃఖైర్మృషైః” (అభిజ్ఞాన శాకుంతలం 4-).

“హేమలతా నిభాంగికి నదీశ వివేశ నవప్రవేశ దీ జ్ఞా మహనీయ మంగళము సర్వము సాంగముగా మఱించి యుక్కొమలఁ జేరఁబిల్చి తలగ్రుచ్చి కవుంగిటఁజేర్చి భూధర గ్రామజీవలుగఁగఢతర గద్గదికా మన నిస్వనంబునన్” (వసు - 6-54)

ఇటు “కంఠ స్తోత్ర త బాష్పవృత్తి కలుషః” - అనే కాళిదాసోక్తిని “గాఢతర గద్గదికా మననిస్వనంబునన్” అని వసుకారుడు యదాతథముగా అనుకరించుట గమనార్హము.

అదేవిధంగా

“శుశ్రావస్య గురూన్ కురుప్రియసఖీ వృత్తం సపత్నీజనే భర్తృ ర్విప్రకృతాపి రోషజతయా మా స్యప్రతిపం గమః భూయిష్టం భవ దక్షిణా పరిజనే భాగ్యేష్యనుత్పే కిని యా స్త్యేపం గృహిణీపదం యువతయోవా మా కులస్యాధయః”

- అనే కణ్వుని బోధనలోని సారాంశాన్ని వసుధరీత్రకారుడు రెండు పద్యాల్లో నిబద్ధించాడు. మఱియు తన సహజసిద్ధమైన

శ్లేష కవనా చమత్కృతితో ఇంకా కొంత రామణీయకతను కూడ సాధించినాడు.

“మాటు మాటాడదు మఱచియైనను గురు వ్యాహరమునకీ యహర్యతనయ యానప్ర గతిబూను మానంపు సవతు లెత్తె న నీ దివ్య రత్నానుజాత జాగయె యేర మీ అదౌకవృదును మన శ్రీలఁ బొంగియును నీ సింధుకన్య యేకాకృతి వహించు నినురాగవృత్తికి నపరాగ వృత్తికి నబ్జసహజ

తే॥ యచ్చైవు వింశ యబ్జురం బిరిది యనుచు విశ్వరాత్రిశ్వరులు మెచ్చ వెలయవమ్మ యమ్మ భవదీయ చిత్ర గుణాతిశయము వలన మాకెల్ల వన్నె రా మెలగవమ్మ (వసు-6-56)

“వతికృత ధర్మకౌశలము వట్టునఁ దోడగునారి నారి దాఁ దిట్ట శరణ ప్రసవిత మదిబెట్టక యీశవివేళితాత్మయౌ సతి సతి రాశికెక్కి యినసత్కృతిఁ గైకొను కన్య కన్య కా శ్వత మతి నిట్లుగా మనిన వామయె వామ గదమ్మ కోమలీ”

ఈ పద్యములలో శ్లేషవలన అర్థస్ఫూర్తికి కొంత అటంకము వాటిల్లినను రామణీయకతకు భంగము వాటిల్లలేదు, “యా స్త్యేపం గృహిణీపదం యువతయో వామా కులస్యాధయః” అన్న కాళిదాసు వాక్యములలోని అభిప్రాయాన్ని వేటొకరీతిలో “శాశ్వతమతి నిట్లుగా మనినవామయె వామ గదమ్మ కోమలీ” అని సంతరించుట గమనార్హము. ఇచ్చట వామయను శబ్దమును సందర్భానుగుణముగా ప్రయోగించుట కవి చాతుర్యమును సూచించుచున్నది.

మఱియు అదే సందర్భంలో కోలాహలుడు గిరికతో వర్కిన పల్కులలో

“ఈశై వాలవతీ ప్రతీర భజనం బీనిర్మల ప్రస్తరో ద్వేశావాస మునీమృగార్చక శకుంతాసఖ్యమున్ లేమి చింతాశల్యంబు వహింపకమ్మ” అను పద్యంలోని “మృగార్చక శకుంతాసఖ్యమున్” మున్నగు పదములు అభిజ్ఞాన శాకుంతలాన్ని పాఠకులచే తలపింపఁజేయడానికే కవి ఉపయోగించి యుండనోపునని భావించడంలో అసామంజస్యమేదియు నుండబోదని నా అభిప్రాయము.

ఈ విధంగా వసుకారుడైన రామరాజభూషణుడు యదావ కాళం కాళిదాసును అనుకరించి రచన కావించాడు. ఇటువంటి విశేషములు గ్రంథమందింకను ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ గ్రంథ విస్తర భీతిచే వాటిన్నింటిని పొందుపఱుప వీలుగామిఁ బాఠకుల స్వయముగా నరయఁ గోరుచున్నాను.

డి సెంబర్...

ఈ జామున మంచు పలుచని

తెల్ల కాగితంలా నేలని తాకుతోంది.

చలి తన ఇంటి అడ్రసు దొరక్క

వీధులన్నీ తిరుగుతోంది.

గది మూల దాగి ముడుచుకుంటున్న పిల్లి శరీరంలో-

నేలని కొద్దివరకూ తవ్వి-అందులో గువ్వలా ఒదిగిన

కుక్క అంతరంగంలో

పొలిమేరన దేవాలయంలో

గోడచాటు కూర్చుని చాలని బట్టలతో

వణుకుతున్న వృద్ధ బిచ్చగాడి హృదయంలో

చలి విశ్వరూపం కనిపిస్తోంది.

శాంతి కోసం...

ప్రకృతిని శ్వాసిస్తూ

విషాన్ని నిశ్వాసించే

ఈ మనుషుల మధ్య మనలేక

తగిలిన గాయాలని నెమరేసుకుంటూ

తగుల్తున్న గాయాల్ని ఓదార్చుతూ-

వర్తమానంతో రాజీ కుదరక

భవిష్యత్తు నూహించే ధైర్యం లేక

వి జామురాతో, ఈ విషవలయం నుండి

ఎడారులకేసి దొడు తీయాలని-

సతమతమవుతున్న నా మనసు సేద తీర్చాలని.

శాంతికపోతాలు-హిమ సమూహాలు-తెల్లగులాబీలు

ఈ అంతులేని ముళ్ల జాంకలని దాటులేవని

దాటి మనలేవని, ఏ రాత్రి గర్భంలోనో

హద్దులేని ఆ విశాల అడివిలో-చల్లని చంద్రుని నీడలో

ఏ చెట్టు కిందయినా అడివే నేస్తం

నిశ్శబ్దంగా పారుతున్న నదియే నేస్తం

అక్కడ తెల్లగులాబీలు ప్రశాంతంగా

వికసిస్తాయి.

శాంతికపోతాలు హిమ సమూహాలతో

కలసి స్నేహం ప్రకటిస్తాయి.

వెన్నెల వసంతం

గజల్ ఆస్వాదనలో నన్ను మరచి నడుస్తున్నాను

దారి పొడుగునా మంచు పాడే పాటకు

చర్యం పులకరిస్తోంది.

వీధంతా నిద్రమత్తుకు గురికాగా-

రాత్రి సుమాలు శీతగాలి చేత

వివో సందేశాలని పంపుతున్నాయి.

పెర్ ఫ్యూమ్ లా ఆవరించిన

నిశ్శబ్ద నేపథ్యంలో

స్వచ్ఛంగా వెలుగుతూ

నాకూ, నా నీడకు దారి చూపిస్తున్నాడు చంద్రుడు.

వసంత శ్రీ ఊరిని తన తెల్లని చీర కొంగులో

దాచేసింది.

చలి ముందు దుప్పటి కూడా

తన ఓటమిని అంగీకరిస్తోంది.

అగరుబత్తి గదినిండా పొగలాంటి

తన సోయగపు పరిమళాన్ని పరచి

మళ్ళీ గజల్ వినిపిస్తోంది!

రవి

కుమార భారతి - అభిషేక గాథ

'కుమార భారతి' ఆచార్య కుమ్మపూడి కోటిశ్వరరావుగారు రచించిన కావ్యకమలము. అందులో కుమారస్వామిని దేవతల వైన్యాధిపతిగా వియమించే సమయంలో జరిగిన సుందరమైన అభిషేక ఘట్టం - ఈ వ్యాసంలో ప్రదర్శించడం జరిగింది.

కుమారస్వామి తాను పుట్టిన మూడు దినాంకే క్రౌంచ వర్షాన్ని శివధనుస్సుతో తొలిచి రంగ్రం చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మాండమైన శబ్దం ముల్లోకాలు దద్దరిల్లేటట్లు వస్తుంది. ఆ శబ్దం శత్రువుదేమో అన్న భయంతో ఇంద్రుడు తన పెద్ద వైన్యాన్ని తీసుకొని ఆ శబ్దం వచ్చినవైపు వస్తాడు. పుట్టిన మూడు దినాలకే దిక్కుల జ్వాల తొండాల నెత్తుకొని ఘోరకారంతో పరిగెత్తునట్లుగా శివధనుస్సును పట్టి పెనవెట్టి ఆవల వేసినటువంటి కుమారస్వామి జన్మవృత్తాంతం (దీనిపై పూర్తి వివరణ కోసం చూ. 'కుమార భారతి-కుమార జననం', భారతి, ఏప్రిల్, 1989) ఇంద్రుడు బ్రహ్మదేవుని ద్వారా విని, దేవ సేనా నాయకత్వాన్ని కుమారస్వామికి అప్పగించడానికి పూనుకుంటాడు.

షష్ఠి నేడు సరస్వతీ పైకతముల
సోమతీర్థాన దేవసేనా మనోజ్ఞ
ప్రభుతకున్ - వీని కఖిల శివంకరముగ
నిర్వహింపుమ - అభిషేక వర్ణగాథ

(చతుర్థ కమలం - 56)

శరీరంపై కవచం కూడా లేకుండా శివధనుస్సు చేత పట్టుకొని ఉన్న చిలుప్రాయం గల కుమారస్వామి - చాలా విస్తారమైన ఇంద్రుని వైన్యం ముందు నిలబడి ఉంటాడు. అట్టి కుమారస్వామిని (చ.క-4) సేనానాయకునిగా అభిషేకించమని ఇంద్రునికి బ్రహ్మ చెప్తాడు. నేడు షష్ఠి. సరస్వతీ నదీతీరాన గల సోమతీర్థంలో ఈ అభిషేక కార్యాన్ని నిర్వహించమని బ్రహ్మ నిర్దేశిస్తాడు.

బ్రహ్మదేవుని వాక్కులు ఇంద్రుని మనస్సులో భక్తిని పుట్టించడేగా ఆర్ద్రతా క్లుప్తితో అధిక తేజోమయుడైన కార్తికేయుని చూసి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తాడు (చ.క-57).

క వి రా జ వి రా జిత ము :

"జయ జయ రత్న సుసంగత కంకణ! స్వర్ణకిరీట దృవత్ ప్రసరా!
జయ జయ కుండల సంఘటితారుణ సాంద్య కటస్థల చారుకరా
జయ జయ స్వర్ణ విశాల సగేశ్వర శక్తివిధారిత శత్రువరా
జయ జయ హే ఋతశాసన కారణజన్మ జగద్ధిత శాంతికరా"
(చ.క-58)

ఇక్కడ ఇంద్రునిచేత స్కందుని (కాశికేయుని=కుమారస్వామిని) కవిరాజ విరాజితములో స్తుతింపజేయడం అందంగా ఉంది. కవిరాజ విరాజితమైతే స్తుతి చేసుకోవడానికి వీలున్న నడక - ఈ ఛందస్సులో ఉంది. ఇక్కడ పద్యం పాడాలి తప్ప చదువకూడదు. పద్యం పాడినప్పుడే ఏపెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. (భావల ముక్తసరిగా అభివ్యక్తం అవుతుంది). ఈ పద్యంలో ఒక అంతర్యయ విశ్రుగతిలో ఉంది.

"తల్లి జగత్ప్రసూత మణి తండ్రీ జగత్పతి నీవు పుట్టి మూ
న్నాళ్లును కాసు లేదు భువనత్రయ దీప్యదుదార ధర్మ సం
పల్లత కూతకోల యగు వజ్రము కుంతికమయ్యె త్వద్భుజా
పల్లవితోగ్ర శక్తి - త్రిభువన్ములకున్ ఐతి వీవ కాదగున్"
(చ.క-59)

'మీ తల్లిదండ్రులు జగత్తుకే తల్లిదండ్రులు. మరి నీవేమో పుట్టి మూనాళ్లు కూడా కాలేదు. ముల్లోకాలలో ధర్మాన్ని సంరక్షించడానికి ఊతకోలయైన వజ్రాయుధము ప్రస్తుతం అశక్తమయింది. నీ గొప్ప భుజ వరాక్రమం చూస్తే నిజంగా ముల్లోకాలకూ పతి అయ్యే తాహత్తు నీకుంది' - అని కుమారస్వామిని మనసారా ఇంద్రుడు వేడుకుంటాడు.

దేవ సమూహమంతా విశృంభంగా ఉంది. ఇంద్రుడు అంజలి ఘటించి భక్తితో త్రిదివలోకాధినాథుడైన స్వామిపై పే చూస్తు ఉన్నాడు. శివరూపాన్ని ధరించినటువంటి కుమారుని ఆత్మ, స్రవించి శబ్దరూపమయింది.

అంతరి ఘటించి భక్త్యాత్ముడై నవాని

తెలివలోకాదివాడుని తీరు గాంచి

ధృత కుమారతా శివ కృపార్థి కృతాత్మ

పైకి స్రవయించె శబ్దరూపము దాల్చి (చ.క-61)

ఇక్కడ శివరూపం ధరించినటువంటి కుమారుని ముందు ఇంద్రుడు ఎంత వినయంగా భక్తిగా ఉన్నాడో ఈ పద్యం చూస్తే తెలుస్తుంది తప్ప వాక్యంలో చెప్పడానికి వీలుపడదు. 'శబ్ద రూపము దాల్చి' అని కవి వాడటం ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం. శబ్దము కూడా భగవంతుని లక్షణమే అవుతుంది. అంటే భగవంతుడు శబ్దరూపాన్ని దాల్చబోతున్నాడు అని చెప్పడం భౌతికంగా మాత్రమే కాదు శబ్దమన్నది భగవల్లక్షణాలలో ఒక ప్రముఖమైన లక్షణం. దేవుడు శబ్ద స్వరూపుడై జిహ్వతో (గురువుతో) కూడుకొని మూగవాని (నరుని) చేత ఇహ పర వాక్కులను పలికిస్తున్నాడు - అనే మర్మగర్భితమైన వేదాంత రహస్యమొకటి మనకు ఉంది. మానవుని లక్షణం మూగతనం. భగవంతుని లక్షణమైన శబ్దం గురు లక్షణంతో కూడుకొని మానవునిలో ఉన్న మూగతనాన్ని (అచేతనాన్ని) పోగొట్టి శబ్దరూపం ద్వారా పలికిస్తున్నాడు - అంటే అచేతనత్యాన్ని చైతన్యం చేయడం భగవల్లక్షణం. అందుకే ఇక్కడ శివరూపం శబ్దరూపంగా మారిందని చెప్పడం. కవి ఒక శబ్దం ద్వారా ఎంత నత్యాన్ని చెప్తాడో జాగ్రత్తగా చూసుకోక తప్పదు. ప్రతి పదాన్ని పాఠకుడైనవాడు మెలకువగా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇటువంటి ప్రౌఢ కావ్యాల్లో శబ్దం వెనుక రెండు శబ్దాలను కూర్చడం ద్వారా ఎన్ని లోతులు దాగి ఉంటాయో తెలుస్తుంది. ఇదేమాట రెండు రకాలుగానూ చెప్పవచ్చు. ఇంద్రుని చూసి కుమారస్వామి 'ఈ విధంగా చెప్పెను' అంటే పాఠకునికి మామూలు మాట అయిపోతుంది. కుమార రూపం శబ్దరూపం దాల్చింది అని ఎప్పుడైతే కవి అన్నాడో మనం కూడా కవి స్థానంలోకి పోయి ఆలోచించక తప్పదు.

కుమారస్వామి ఏమి చెప్తాడో అని దేవ సైనికులందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా నిశ్శబ్దంగా ఎదురుచూస్తున్నారు (చ.క-62)

"కట్టా! మహామృతాంధస్యకల పూజ్య సామ్రాజ్య ధర్మ ఘట్టాంక పరిపాలనా విఘటిత నిర్మల కీర్తి వీవు పుట్టి మూన్నాళ్లు కాని పసిపూస నిసుగను నేనేడ ఇట్టి లోకత్రయ భారధృతి యేడ పాడియా నీకు?

మ హా క్క ర :

శశికలా స్నిగ్ధ కోమలాత్ముడు-జ్యోధర ధనుః పాడి

పశుపతి కృపాలవమ్ము చేపట్టగల్గుదు విస్లింక

వశ పడిన కయ్యమున సాయపడగలనేమో కాని

ప్రస్ఫుమర బ్రహ్మ వాక్కుండె పై శివోదార్యముగా

(చ.క - 63, 64)

మధ్యాక్కర, మహాక్కరలు సంభాషణకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. స్పష్టమైన తెలుగు నుడికారాలతో చెప్పడం పై పద్యాలలో కనిపిస్తుంది. అంత మహా భుజ బల పరాక్రమశాలి అయి కూడా ఈ క్రింది నుడికారాలతో ఎంత చక్కగా వినయంగా కార్తికేయుడు ఇంద్రునికి చెప్పాడో చూడండి. మరి దేవేంద్రుడంటే సామాన్యుడు కాదు కదా! స్వర్గాధిపతి. అటువంటివానితో ఎట్లా వినయం ప్రదర్శించాలి. అందుకే ఈ మధ్యాక్కర, మహాక్కరలు.

'వికాలమైన మహా సామ్రాజ్యాన్ని ధర్మంగా పరిపాలించి నిర్మలమైన కీర్తి పొందిన మహారాజువు నీవెక్కడ! పుట్టి మునాళ్లు కూడా కాని పసిబిడ్డను నేనెక్కడ! ఇటువంటి ముల్లోకాలను పరిపాలించే భారమెక్కడ! (దీన్ని ఆధారంగా చేసుకునే ఇటీవలి ఆధునిక నుడికారం - నా సర్వీసంత లేదు నీ ఏజ్ అంటూండటం మనం చూస్తుంటాం. కాకపోతే ఈ ఆధునిక నుడికారంలో తన ఎక్స్ప్రియన్స్ తనే చెప్పుకుంటాడు. కుమార స్వామి వినయశీలుడు కనుక ఇంద్రుని అనుభవ కాలాన్ని (ఎక్స్ప్రియన్స్), గొప్పతనాన్ని గుర్తించి చెప్తున్నాడు).

శశికలా స్నిగ్ధ కోమలాత్ముడు, కొండను విల్లుగా చేసు కున్నవాడు అయినట్టి శివుని కృపచేత విల్లు చేపట్టగల్గి, యుద్ధ ములో నయితే సాయపడగలనేమో కాని ఈ లోకత్రయ భార మన్నది నాకు సాధ్యమా? ఆ పైన బ్రహ్మవాక్కు ఎట్లా ఉంటే అదే శివోదార్య మవుతుంది. అంతటి నీవెక్కడ, పుట్టి మునాళ్లు కాని నేనెక్కడ అనటంలో చక్కని తెలుగు నుడికారం ఇక్కడ అందంగా ఉంది. ఏదో శివుని దయచేత విల్లు చేపట్టగల్గుదునేమో కాని అనడంలో చక్కటి తెలుగు నుడికారంతోపాటు వినయమూ ఉంది. ఈ వినయ సంపద అన్నది పాత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలికేట్ చేస్తుంది. పాత్ర ఎంత ఉన్నతస్థాయిలో ఉందో మనకు తెలుస్తుంది. అంతటితో పదలకుండా 'ప్రస్ఫుమర బ్రహ్మ వాక్కుండె పై శివోదార్యముగా' అనటంతో ఈ వినయం పరాకాష్ఠ చేరుకుంది.

బ్రహ్మ ముందు పోగా నై న్య రథాల సరస్వతీ సోమతీర్థ
నై కతముల దగ్గరకు త్వరత్వరగా వెళ్ళాయి. సరస్వతీ నది
ఒడ్డున దేవతా సమూహం దిగింది. మేరు పర్వతమును, అలక.
నాదను చుట్టి హేమకూట పర్వతాలు మొదలైనవాటి మీదుగా
ఉత్తర కురుదేశాన్ని దేవ సైనికులందరూ చేరుకున్నారు.

(చ.క - 67)

మా ని ని :

అందు విత స్తను దాటి-యసిక్కికి నావల బాహ్లిక దుహ్యకముల్
చెంది-వరుష్టి శతద్రువు చేరి తరున్ను పథోపరిగా చనుచున్
చంద చతుష్కము నందలి దాద్యము స్పష్టపడంగనినట్టి భువిన్
పొంది సరస్వతి యొడ్డు సువర్వ సమూహము డిగ్గె వసుంధరకున్

(చ.క - 68)

ఈ మానిని వృత్తపు నడక రథభ్రమణాన్ని వర్ణించ
డానికి చక్కగా ఉంటుంది. ఈ చందస్సులో రథగమనం ధ్వని
స్తుంది. దీనికంటే ముందు పద్యం ఉత్సాహవృత్తంలో (చ.క.67)
చెప్పబడింది. నై న్యం ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగిపోవడం
లోను, అభిషేకాన్ని చూడటానికి ఉత్సాహం పడుతున్నట్లుగానూ
అక్కడ కవి ఉత్సాహ వృత్తాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. ఇక్కడ
రథగమనాన్ని ధ్వనింపజేయడానికి మానిని వృత్తాన్ని ఎన్ను
కున్నాడు. ఈ దేవతా సైన్యం విత స్తను దాటి అసిక్కి అనే
నదిని దాటి బాహ్లిక దేశాన్ని చేరి, వరుష్టి శతద్రువును (సంజాబు
దేశంలోని ఒక ప్రకృతి భాగం-గంగానది) చేరి, తరున్ను అన్న
దేశం మీదుగా చతుర్వేదాలలో ఆది వేదమైనట్టి, ఋగ్వేదం
స్పష్టపడినట్టి భూ ప్రాంతాన్ని చేరుకొని దేవతా సమూహమంతా
సరస్వతీ నది ఒడ్డుకు చేరుకున్నది ('వేదము సరస్వతీ నది
ఒడ్డుననే స్పష్టపడినదని ప్రాచీన వాఙ్మయం, ఆధునిక పాశ్చాత్య
పండితులు చెప్పిన సత్యము' - కుమార భారతి - పుట. 52).
అందుకోసమే అభిషేకానికి అంత పవిత్రమైన స్థలం ఎన్ను
కోవటం.

అల త్రైనిక్రమమూర్తి చాచిన మహా హస్తంబునన్ దాటు దా
ని లసద్ధార వలెన్ వికాల పులినాంత ట్లా మహాకావ్య ముం
జాల శబ్దాంతర సూక్ష్మ సూత్రము రసశ్రోతస్విసీమూర్తి త
త్సలిలో ధార సరస్వతీం గని అజస్వారాట్ కుమారానుగా
ములు నాకొకను లెల్లరున్ విడిపి రామూంబులన్ గుంపులై

(చ.క - 70)

త్రివిక్రముడు తన మహా హస్తాన్ని చాచి లసద్ధారవలె
పోతున్నట్లుగాను వికాలమైన మహాస్తతమైన ఒక మహా
కావ్యము యొక్క మనోజ్ఞమైనటువంటి శబ్దాల అంతరంలోని
సూక్ష్మరస సూత్రంవంటి నీటిధారతో ఉన్న సరస్వతీ నదిని చూసి
ఇంద్రుడు ఇంద్రుని సైనికులందరూ గుంపులు గుంపులుగా ఆ
ప్రాంతంలోవిడిది చేశారు. ఇక్కడ సరస్వతీనది పవిత్ర భావాన్ని
చెప్పడానికి రెండు పోలికలు చెప్పాడు కవి. ఒకటి - త్రివిక్ర
ముడు తన మహా హస్తాన్ని చాచినట్లుగా సరస్వతీ నది ఉంది
అని చెప్పటం. రెండు-మహాకావ్య వాక్కులోని సూక్ష్మమైన రస
సూత్రంతోను సరస్వతీ నదిని పోల్చడం. ఇక్కడ పవిత్రతను
నొక్కి చెప్పడానికి మహా హస్తమని మహాకావ్యమని రెండుసార్లు
'మహా' విశేషణాన్ని కవి చెప్పడంతో సరస్వతీ నది పవిత్రత ఎంత
ఉన్నతమైనదో ఈ విశేషణాలు పై పోలికలనుబట్టి తెలుస్తుంది.
అట్టి ప్రాంతాన్ని అభిషేకానికి ఎన్నుకొన్నారు. పై పద్యం
పంచపాది. వృత్తము నాలుగు పదాలు. ఇందులో మిగులు
పాదం నాలుగు పాదాల చివర బిందువుల్ని కలుపుతుంటుంది.

రవరవలాడు గాడ్పు పెరల్ సృటియించెడి నీటి పంపు రె
ల్ల విరిసి పై కతాంగణముల్ వవనాకన శాబక క్రియన్
సవసవలాడుచున్ బుసల్ పొనరించెడి సద్దు తక్క ఏ
రవమును లేని శాంత మధురంబగు బ్రాహ్మ ముహూర్తవేళలో
(చ.క - 77)

దూరమున జలజంతు వేదో ప్రశాంత
వారి నెగిరివడ్డటి నవ్వడి విధాన
ప్రకృతి శాంతత చీల్చుచు వచ్చె సాగి
వృషభవాహు దంతశుభరాస్వీతు డగుచు

(చ.క - 77, 78)

ఇక్కడ సైనికులు విడిది చేసినటువంటి సరస్వతీ నది
సై కత స్థలము, ఆ వాతావరణము ప్రశాంతంగా, నిశ్చలంగా
ఉంది. ఏవో రవరవలాడు గాడ్పులు, నదిలోని నీటి అలలు
ఒడ్డునందలి ఇసుకను తాకినపుడు లేతపాము పిల్లలవలె సవసవ
లాడే నీటి అలల శబ్దము, ఇలాంటి బుసబుసలు చేసే శబ్దాలు
తప్ప ఏ శబ్దమూ లేని ప్రశాంతమైన మధురమైన బ్రహ్మ
ముహూర్త వేళలో (తెల్లవారుజామున) ప్రశాంతమైన సము
ద్రంలో ఎక్కడో ధూరాన జలజంతువు ఎగిరివడ్డప్పుడు వచ్చే
శబ్దము విధంగా ప్రశాంతమైన ప్రకృతిని బేదిస్తూ శివుడు కుటుంబ
పరివార సమేతంగా అక్కడికి వచ్చాడు.

లోకాల కన్నకల్లి పార్వతీదేవి, అగ్నిదేవుడు అందరూ అక్కడికి వచ్చి చేరుకున్నారు.

తనయుని మూర్తముం బుజీకి తారకలందు ముదత్రుఖిందువులే చినుకగ లుప్తదృష్టియై శ్రీ శివతేజము మూర్తిగొన్న స్కందుని నును చూర్ణకుంఠలము దువ్వుచు ముద్దిడుకో త్రిలో చనుదు నిజాకృతిం గవిన దాద్భుత నద్దమునన్ సుతుం గనెన్

(చ.క - 81)

శివుడు కుమారుని చూసి కనులలో ఆనందభాషాలు పొర్లగా దృష్టి కొంచెం లుప్తమయింది (లోపించింది). శ్రీ శివతేజాన్ని మూర్తిగొన్నటువంటి (ఆకృతి దాల్చినట్టి) కుమారస్వామి యొక్క తల వెంట్రుకలను విమరుతూ (దువ్వుతూ) ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. అప్పుడు శివుడు తన నిజరూపాన్ని అద్దంలో చూసు కొన్నట్లుగా తన కుమారుని చూసుకొన్నాడు. ఇక్కడ ఒక తండ్రి తన రూపాన్ని అద్దంలో చూసినట్లుగా కుమారుణ్ణి చూసుకున్నాడు - అనడం ఒక అందమైన పోలిక. చాలా సహజమైన పోలిక కూడా.

నన్నయ భారతంలో ఇదే విషయం ఈ భావననే చెప్తోంది.

"....పురుషుండు భార్యయందుఁ బ్రవేశించి గర్భంబున బుత్రుండై తాన యద్భువిల్లుఁ గావున నట్లా దజ్ఞాత్సమృవపి యను నిది యాదిగాఁ గల వేద వచనంబుల యందును జనకుండును బుత్రుండును నను భేదంబు లేదు."

(నన్నయ-మదాండ్ర మహాభారతము ఆది. 4.85)

పురుషుడు భార్యలో ప్రవేశించి గర్భములో పుత్రుడవు తున్నాడు. అంటే తండ్రి కుమారుడిగా ట్రాన్స్‌ఫర్ అవు తున్నాడు. కనుక కుమారునికి తండ్రికి భేదము లేదు. తండ్రి అంగాంగమునుండి కుమారు దేదేవిధంగా పుడతాడు.

అందుకే ఇక్కడ శివుడు అద్దంలో తన నిజరూపాన్ని చూసుకున్నట్లుగా కుమారస్వామిని చూసుకున్నాడని కవి ఆనటం.

అగ్ని అక్కడికి వచ్చి చేరుకున్నాడనుకున్నాం కదా. అగ్ని రాకతో అక్కడి వాతావరణం ఎలా అయింది అంటే-

అవిరళ చంద్రికా మృదు పితాంకువు స్వర్ణభమై వికత్త దు గ్ధ విదిగఁగా సుధా తుహినకాంతి కవోష్ఠము గాగ వచ్చె కా నెవని ముఖంబుగా నమరు లెల్లరు తృప్తులు దృప్తు లొదు రా ప్రవిమల యజ్ఞ కాకృతియు-వై దిక తేజమునైన వహ్నియున్

(చ.క - 82)

మృదువైన తెల్లని ప్రకాశవంతమైన వెన్నెల మరగ బెట్టిన పాలరంగులాగా అమృతంవంటి మంచువెన్నెల కాంతులు అగ్ని రాకతో కలగబారినాయి.

ఈ వాతావరణాన్ని, కుమారస్వామికి జరుగుతున్న వైభవోత్సవాన్ని అగ్ని చూస్తున్నాడు. చూసి తనలో ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాడు.

ఈ మృదువైన తేజమును నేన భరంపడి నేటి దాక ఎ ట్లో మఱి తాల్చియుండిన నహో! ద్రుహిజాందము తెల్పుకాళర త్నామయిక క్షపాకర ప్రసన్న కళాపిత చంద్రికా యశ శ్రీమహితుండ నొదునను చింత కుమారుని జూచె వహ్నియున్

(చ.క - 83)

ఇక్కడ అగ్నిదేవుని మనఃప్రవృత్తిని కవి చక్కగా వర్ణించాడు. సాధారణంగా మనిషి ఫలితం దగ్గరకు వచ్చేటప్ప టికి మనస్సులో కొంత వ్యాకులం పడతాడు. కష్టపడి అందరూ ఒక కార్యాన్ని సాదించలేదు. కాని ఎవడైనా తన శక్తిమేరకు లేదా తన శక్తిని మించి ఆ కార్యాన్ని సాధిస్తే ఆ వచ్చిన ఫలి తాన్ని చూసి అరే- ఆ కార్యం నేనే చేసిఉంటే బాగుండేదేనే అని అనుకుంటాడు. కష్టం దగ్గర, కృషి చెయ్యటం దగ్గర అనుకోడు కాని ఫలితం దగ్గర మాత్రం ఆశిస్తాడు. అంటే ఆ మంచి రిజల్టు మాత్రం ఆశిస్తాడు కాని కృషిని గురించి ఆలోచించడు. ఇది మానవుని మనఃప్రవృత్తి. ఇలాంటి మనఃప్రవృత్తినే అగ్నిదేవుడు తనలో అనుకున్న విధానం ద్వారా కవి చాలా చక్కగా ప్రదర్శించాడు.

కుమారుని ప్రసవించటంలో గంగ వద్ద బాధ అంతా ఇంతా కాదు. శివుని మహా వీర్యాణువు అగ్ని మోయలేక బ్రహ్మదేవుని సాయంతో గంగలో వదులుతాడు. అప్పుడు ఆ గంగాదేవి ఆ వీర్యాన్ని తనపై ఉన్నప్పుడు - అడుగున బాగా మంట మండుతున్నప్పుడు - బొయ్యిమీదున్న కుండలోని నీళ్ళు బుడబుడమని పొంగి తెల్లుతున్నట్లుగా బాధపడుతూ ముందుకు సాగింది. (దీని పూర్తి వివరణకు చూ. 'కుమార భారతి-కుమార జననం', భారతి, ఏప్రిల్, 1989). ఇలాంటి బాధ - బరువు మోయలేకనే అగ్ని అనాడు గంగాదేవిని వేడుకొని తనమీద మోవ బద్ధ ఆ మహా వీర్యాణువును గంగలో విడిచి పెట్టాడు. ఆ మహా వీర్యాణువు నుంచి ఉద్భవించినవాడే ఇప్పుడు అభిషేకము చేయించుకుంటున్న కుమారస్వామి. అది చూసి చివరిదాకా ఎట్లో కష్టపడి మోసిఉంటే ఇప్పటి మనకీర్తి అంతా నాకే దక్కి

ఉండేది కదా అని కుమారుని చూసి తనలో అనుకుంటాడు. ఈ భావన 'ఎట్టో' అన్న దగ్గర పద్యపాదం తెగిపోయింది. 'ఎ' పైన ఊనిక ఉంది. 'ట్టో' పైన దీర్ఘమూ ఉంది. దీనిద్వారా- ఎట్టో ఒకలాగా కష్టపడి కొంతకాలం కండ్లు (కన్నులు) మూసు కొని కష్టాన్ని భరించిఉంటే ఎంత బాగుండేది కదా అని అగ్ని దేవుని మనోభావన 'ఎట్టో' అన్న పదంద్వారా అభివ్యక్త మవుతుంది.

అగ్ని తర్వాత గంగాదేవి వస్తుంది. గంగ ఎలా వస్తుంది అంటే-

బంధురశీతల శ్వసన వంక్తి కరళు కరళు గాగపా
గంధిక నూత్న పంకజ సుగంధిలముల్ సనుచేర ముందు-స్వ
చ్చేందు మయాఖాశి మెఱుగెక్కగ జేయుచు రత్నపాదుకా
సుందరభూష-సత్కవి విశుద్ధ వచోదృశ వచ్చె గంగయన్.

(చ.క - 84)

ఎర్ర కలువలు, వినూత్న పద్యముల సువాసనలతో కూడు కొని చిక్కనైన శీతలమైన లేతగాలులు కరళు కరళుగా స్వచ్ఛమైన చంద్ర కిరణాలను మెఱుగు పరచినట్లుగా - ఒక సత్కవియొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్కులాగా గంగ వచ్చింది.

ఇంక కొంతసేపులో గంగ అక్కడికి చేరుకుంటుందనగా ముందుగా పూల సువాసనలతో కూడుకొని శీతలమైన లేతగాలులు వస్తాయి. ఇక్కడ చాలా సహజమైన వర్ణన ఉంది. గంగాదేవి చల్లగా ఉంటుంది. ఆమె వచ్చేటప్పుడు ఆమెమీదుగా పిల్లగాలులు పీచేటప్పుడు నదిలోని నీటిని తాకుతూ ఆ గాలులు రావటంవల్ల గాలి ఇంకా చల్లబడుతుంది. ఇది సహజం. ఇకపోతే చంద్ర కిరణాలు మొదటనే చల్లగా ఉంటాయి. దానికితోడు గంగ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ వెన్నెల ఇంకా ఎంత చల్లబడుతుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు. గంగానది అంటే పరిశుద్ధం చేసే గుణం కలది అని అర్థం. పరిశుద్ధానికి మారుపేరే గంగ అన వచ్చు. ఈ గంగ ఎంత స్వచ్ఛంగా పరిశుద్ధంగా ఉందంటే ఒక సత్కవి వాక్కులాగా ఉంది అనటంలో ఎంత మధురమైన భావన! సాధారణంగా సత్కవి వాక్కు గంగలాగా పరిశుద్ధంగా ఉంది అని చెప్పడం ఒక పద్ధతి. ఇక్కడ సత్కవి వాక్కులాగా గంగ పరిశుద్ధంగా ఉంది అని చెప్పడంవల్ల సత్కవి వాక్కు కూడా అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అని చెప్పడమే కాకుండా గంగ పవిత్రత ఇక్కడ ఎలివేట్ అయింది. భవభూతి నా నోటి నుంచి వచ్చిన మాట గంగలాగా పరిశుద్ధంగానూ, లక్ష్మీలాగానూ

ఉంటుందని తన వాక్కును గంగతో పోల్చాడు. కవి వాక్కు అంత స్పష్టంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కవి ఏం చేశాడంటే - ఉపమానంగా ప్రసిద్ధమైన దాన్ని ఉపమేయంగా కల్పించి చెప్పాడు. కనుక దీన్ని ప్రతీపాలంకారంగా చెప్ప వచ్చు. ఈ కావ్యమంతా అక్కడక్కడ విచిత్రమైనట్టి విలక్షణ మైనట్టి, అందమైనట్టి మధురభావనతో కూడిన పోలికలు మనకు అగపడతాయి. వాటిని పాఠకులు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవాలి.

పై రెండు పద్యాలను (అగ్ని రాకను తెలిపేది-82, గంగ రాకను తెలిపేది-84) పరిశీలిస్తే అగ్ని రావడానికి, గంగ రావడానికి తేడా కనిపిస్తుంది. అది త్రీ, పురుష స్వభావంలోని తేడా.

అక్కడకు వచ్చిన దేవతలందరూ పరస్పరం క్షేమ సమాచారాలతో కూడుకొన్న సంభాషణలు జరుపుకొన్న తర్వాత గంగను, అగ్నిని రత్నాసనముల మీద ఆసీనులను గావించి చిరత్నాలతో వారిద్దరికీ పూజ చేశారు. (చ.క-85)

కార్తిక మాన తుహిన శీతర చయమ్ము

వెలది వెన్నెల వెల్లులో కలిసి కురిసి

దేవ సేనాధిపాఖిషేకావసరము

తై న పన్నీటి చిలువెల్లియై రహించె (చ.క-86)

అది కార్తిక మాసం. మంచు బిందువుల సమూహం నిర్మలమైన తెల్లని వెన్నెల వెలుగులో కలిసి చిన్న పన్నీటి ప్రవాహంలాగా దేవసేనాధిపాఖిషేకం కోసం ప్రవహించింది. కార్తికమాసపు వెన్నెల ఎంత నిర్మలంగా ఉంటుందో, ఎంత తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అందరి అనుభవంలో ఉన్నదే. ఈ అఖిషేకం జరుపడానికోసమే ఈ వెన్నెల మంచుబిందువుల నీటి సమూహంతో కలిసి కురిసింది అనడంవల్ల ఇది హేతుత్పేక్ష.

దేవతలు కుమారస్వామికి అఖిషేకం చేసేదానికి ముందుగా విఘ్నాధిపతి - వినాయకుడిని పూజించారు. ఆ విఘ్నాధిపతి వర్ణనాశీర్షం ఇక్కడ చూద్దాం.

ఊర్వశుండాన సర్గ మథోపనత క

రాన.లయము, ద్విదాభూతమైనదాన

స్థితిని - సూచించు భంగిమా త్రితయ హస్త

ప్రణవమూర్తిని విఘ్నాధిపతిని గొప్ప (చ.క-87)

విఘ్నేశ్వరుని తొండము మూడు రకాలుగా శిల్పించబడి ఉంటుంది. ఒకటి - తొండం పైకెత్తినట్లుగా ఉండటం. ఇది

ఊర్వముఖం. రెండు - క్రిందికి దించుకొన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇది ఆధోముఖం. మూడు - నడుమ రెండుగా కనబడేటట్లు తొండముయొక్క చివరి భాగం పైకెత్తబడి కొద్దిగా దించినట్లు ఉంటుంది. ఇది ద్విదావ్యావృత్తము. ఊర్వముఖం సర్గమును సూచిస్తుంది. అంటే సృష్టిని సూచిస్తుందన్నమాట. ఆధోముఖం ప్రళయాన్ని సూచిస్తుంది. ద్విదావ్యావృత్తం సర్గ. ప్రతిసర్గల లయాన్విత స్థితి నిర్వహణకిది సూచకం. అంటే పరిపాలనా నిర్వహణాన్ని సూచిస్తుందని తాత్పర్యం. ఓంకారంలోని ఆ-ఉ-మ-సర్గ-లయ- స్థితులకు సూచకాలై తే వినియోగం సూక్ష్మమైన ఓంకారం యొక్క వ్యక్తికృత స్థూల రూపము (కుమార భారతి, పుట-57). అందుకే ప్రతి మంత్రానికి 'ఓం' అని ముందు పలుకుతాము. త్రిభంగిమ - కాలి దగ్గర, హస్తము లేదా మెడవద్ద శ్రీ నాట్యశిల్పం చెక్కబడి ఉంటాయి కొన్నిచోట్ల. ఈ త్రిభంగిమ అందాన్ని సూచిస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు ద్యాన్స్ పాటిటీవ్. వారికి నాట్యం అనుకూలం. వారిలో అదే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఏ పని చేసినా నాట్యాయమానంగా వారి చేష్ట ఉంటుంది. సర్వ కళలలోనూ కళాకర్త్యాన్ని కల్గింపజేస్తుంది నాట్యం. ఓంకారానికి ఆకారమిస్తే అదే వినియోగం. అందుకే మొదటి పూజ విఘ్నేశ్వరునికి చేయడం. సాంప్రదాయపు సోపానాలు తెలిస్తేనే అందులో భావసౌందర్యం తెలిసేది.

కుమారస్వామికి అభిషేకం చేసే సమయంలో ఎవరెవరు ఏయే వసులను ఎట్లా నిర్వహించారో ఈ కింద చూడవచ్చు.

గంధాంబులు చల్లి - ఘనసార మృగమధో
జ్వల రంగవల్లు లచ్చరలు తీర్చ
బొదుంబరమయ మృగాంక పీఠిక కుళా
స్తరణములో హిమగిరి రచింప
కృత్తికల్ సప్తమాతృకలు సేసలు వెట్ట
పుణ్యాహ మోషంబు మునులు వలుక
హోమకార్య మమరేణ్యుడు నిర్వహింపగ
గంధర్వ బంధురగాన మెసగ
శంఖతూర్వాది మంగళస్వాన మెసగ
రాంతకుంభ కుంభానీత జహ్నువీ ప
విశ్ర సారస్వతాంబువుల్ విబుధ గణ భ
మూఢవోత్తమాంగమునందు పోసె గురువు.

(చ.క - 88)

గంధము, పన్నీరు చల్లి; కస్తురి, పునుగులతో అప్పరలు రంగవల్లులు తీర్చారు. మేడిచెట్టు కలవతో చేసిన పీఠంపై మంచి దర్శలతో కూడుకున్న చాప వరదారు. సప్తమాతృకలైన కృత్తికలు అక్షింతలు పెట్టారు. పుణ్యము, పవిత్రమైన ముహూర్తాన్ని మునులు నిశ్చయించి చెప్పారు. హోమకార్యాన్ని బృహస్పతి నిర్వహించాడు. మేలైన రసదత్తరమైన గానం గంధర్వులు పాడారు. శంఖతూర్వము మొదలైన మంగళ శబ్దాలు మ్రోగాయి. బంగారు కుండతో తెచ్చిన పవిత్రమైన జాహ్నువి నది, సరస్వతీ నదీజలాలు దేవ సేనానాయకుడైన నటువంటి కుమారస్వామిపై దేవగురువైన బృహస్పతి పోశాడు.

అభిషేకము = వైదికకర్మ...దైవ శక్తులను ఆతనిలో నిక్షిప్తం చేయడం. అభి = చక్కగా; షేకము = రడవడము. పై సీసపద్యం నన్నయ వైరిలాగా ఎక్కడా విరగకుండా పోతుంటుంది.

స్పటిక మూర్తిపై వెన్నెల పాతినట్లు
పశుపతి కుమారు తనువునన్ బ్రాకులాడె
చిలు తరగ కట్టి దివ్యాభిషేక సమయ
స్వర్గ గంగా సరస్వతీ స్వచ్ఛవారి.

పకల త్రైలోక్య ధర్మ సంస్థాపనమున
బూనియున్నట్టి కొమరు నా మూర్ధపదము
విమలజల నేత్ర తల్లి చుంబించినట్లు
తరళజలమూర్తి శ్రీ గంగ దబకలాడె.

(చ.క - 89, 90)

పాలరాతిపై వెన్నెల వరచుకున్నట్లు చిన్న చిన్న తరంగాలు కట్టి స్వర్గ గంగా సరస్వతీ స్వచ్ఛజలములు కుమార స్వామి తనువునంతా ప్రాకులాడాయి. ముల్లోకాలలోనూ ధర్మ సంస్థాపనం చేయబానినట్టి తన కుమారుడిని ఆ మూర్ధపదమూ తల్లి చుంబించినట్లుగా గంగాదేవి జలం రూపంలో కుమారుని తనువు దబకలాడింది. ఇక్కడ అభిషేకంతోపాటు ఒక తల్లి ప్రేమానురాగానుభవాన్ని కూడా కవి చక్కగా చెప్తున్నాడు. తల మీద పుణికితో మొదలు పాదంపరకు చెయ్యిపెట్టి నిమరడం. దీన్ని గంగాదేవి ఎట్లా చేపిందంటే ఆమె జలమూర్తి కాగా తల మీద పోయేబడ్డ నీళ్ళు పాదం వరకు స్పృశిస్తూ వదిలబడింది. ఆమె ఆ విధంగా కుమారుడిని ఆ మూర్ధపదమూ ఘుర్దులాడింది. జలబిందువులో కూడా వైతన్యముంటుంది.

దేవగురువు బృహస్పతి బంగారు చెంబుతో స్వామిపై పోసిన నీరు తనువుపై తామరపూల కొత్తరేకులవలే తోచి దేవ సేనతో విచిత్ర ప్రణయం జరిగినట్లుగా భ్రాంతి గొలిపింది.

(చ.క - 91)

కుంచిత దేహుడై గుహుడు-గోత్రబిదర్పిత దివ్యకాంతిమతో కాంచన సన్మతే మకుట ఖడ్గ ధృతిన్-మృగపీఠి వీడుచున్ ప్రాంచిత భక్తి పీశ్వర శివానల గంగా నమస్కరియార్థ మే తెంచెను నాల్గు మూర్తుల దిదృక్ష దివౌకసు లద్భుతంబదన్

(చ.క - 92)

దివ్యమైన ప్రకాశంగా భాసిస్తున్న మణులతో కూడుకున్న బంగారు కిరీటము, ఖడ్గమూ ధరించిన గుహుడు (కుమారస్వామి), విసప్రభావంతో తన ఆననాన్ని విడిచి అత్యంత భక్తితో శివునికి, పార్వతికి, గంగకు, అగ్నికి నమస్కారం చెయ్యడానికి నాలుగు రూపాలుగా చీలి ఆసక్తిగా చూస్తున్నటువంటి దేవత లందరూ అద్భుతం పడేటట్లుగా వచ్చాడు. ఇక్కడ కుమార స్వామి తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు - నలుగురి దగ్గరకు ఒకేసారి వెళ్ళాడు. ఆ నలుగురి దగ్గరకు ఒకేసారి నాలుగు రూపాలతో పోయి వాటికి కొరతలేకుండా జేశాడు. ఇక్కడ తన జన్మకు కారణమైన లై న వారినందరినీ ఒకేసారి నాలుగు రూపాలతో కలుసుకున్నాడన్నది మనం గమనించవలసిన విషయం. (యోగ శక్తుల్లో అనేక మూర్తిధారణ చేయటం ఉండటం).

శివ పార్వతులు, మరియు అగ్ని, గంగల ఆశీర్వాదాన్ని పొంది; బ్రహ్మకు, కృత్తికలకు నమస్కరించి, ఇంద్రుని చూసి 'వ్రభూ ఆజ్ఞ' అన్నాడు (చ.క-93). ఏమి ఆజ్ఞ ఇస్తారో ఇవ్వండి. మీ ఆజ్ఞను పాటిస్తానన్నాడు.

కుమారస్వామి ఎప్పుడైతే వినయంతో 'ప్రభు ఆజ్ఞ' అన్నాడో ఇంద్రుని కళ్ళలో నీళ్ళు, సుళ్ళు తిరిగాయి.

కన్నుల గిట్టునన్ దిరుగగా జలముల్ 'ప్రభు! వచ్చి నేటి కి నన్నును విష్వప్రయము - నాకము గావక తారకాసుర చ్చిన్న సమస్త వీర్య నను జేరి 'వ్రభు' యన నీకు న్యాయమా! అన్న! ప్రభుండ వీవు - భటుడై పని విందున ఏలుకో వ్రభూ!

(చ.క - 94)

కుమారస్వామి 'వ్రభూ మీ ఆజ్ఞ' అన్న వెంటనే ఇంద్రుని కళ్ళలో నీళ్ళు గిడ్డన తిరిగాయి. 'తారకాసురుని చేత

దెబ్బతిని ఎదుర్కొనలేక ముల్లోకాలను, స్వర్గలోకాన్ని సరిగా పరిపాలించజాలక ఉన్న నన్ను పట్టుకొని వ్రభూ! అనడం నీకు న్యాయంగా ఉందా! ప్రభువు నీవు, నేను భటుడై పని వింటాను'- అని ఇంద్రుడన్నాడు.

అనుచుముపుం గనుంగొనుచు నార్ద్రమనస్కుడు కార్తికేయుడున్ పునసుర వాహిని గనుచు-కర్పుర వర్షిత చాపలంబమా గుణము స్ఫులింతుడున్ శివునకున్ విరృదేవునకున్ మనోబ్ధుమం దుననె నమస్కరించి కని దుశ్శృవనున్ 'సరియట్లే' యంచనన్.

(చ.క - 95)

ఆ విధంగా అన్న ఇంద్రుని చూసి ఆర్ద్ర మనస్కుడై కార్తికేయుడు గంగాదేవిని చూస్తూ శివదనుస్సుయొక్క వింటి నారిని స్పర్శిస్తూ మీటుతూ పిత్తదేవుడైన శివునికి మనస్సులోనే నమస్కరించి 'సరి అట్లే కానిలే' అన్నాడు. 'సరి అట్లే' అనే మాట ఇంద్రుడిని చూసి అనలేదు. తల్లిదండ్రులను చూస్తూ అన్నాడు. కళ్ళు తిప్పకుండా చూడటం సిగ్గులేనితనాన్ని చెబు తుంది. తల్లిదండ్రులను చూస్తూ, నారిని స్పర్శిస్తూ ఆ మాట అనటంతో అతని వినయం వ్యక్తమవుతుంది.

ఇక తూర్పు దిక్కునుంచి ఈ అభిషేకం వేడుకను చూడాలని సూర్యుడు ఎంతో ఆసక్తితో తూర్పు కొండను దాటుకొని వస్తున్నాడు. సూర్యుడు ఈ సంబరాన్ని (సంభ్రమాన్ని) చూడాలని తొందర పడుతున్నాడు. బంధురమైన తామరస పంక్తులతో కప్పబడిన కుమారస్వామి పదపద్మాలను చూడాలని ఉత్సుకత చూపుతున్నాడు. అతని ఆదుర్తి ఎలా ఉందో ఈ కింద చూడండి.

పిచ్చుక కుంటు సారథిగ పెట్టుకొనం గడు మోసమిట్లుగా వచ్చెనటన్ త్వరన్ సవిక సారథి రథ్యచయమ్ము తోలుమన్ హెచ్చరికం బొనర్చుకొను చిందుని చూచి క్రుధావ్యధాత్ముడై వచ్చిన తన్మహస్సు నిశి వచ్చినదే యని కుత్స సేయుచున్.

(చ.క - 97)

'సామర్థ్యము లేని సారథిని పెట్టుకొని ఇట్లా మోసం జరిగిపోయింది. రథం వేగంగా పోయి కారణంచేతనే కదా నేను స్కంధుని అభిషేకం చూడలేకపోయాను' అని మనస్సులో క్రుంగిపోయాడు సూర్యుడు. తొందరగా గుర్రాలను తోలుమని అప్పడప్పుడు దారిలో సారథిని హెచ్చరిస్తూనే వచ్చాడు. తీరా అక్కడికి చేరుకుందామని అనుకున్నంతలో చంద్రుడిని చూసి

రాత్రి ఇంకా ఉండే అని మనస్సులోనే వ్యథ పడుతున్నాడు. ఇక్కడ సూర్యుడి మనస్సును స్పష్టంగా విశదపరిచాడు కవి. ఎవరైనా కాని ఒక సంభ్రమాన్ని చూడాలనుకున్నప్పుడు చూడ లేకపోతే ఆ మనస్సు ఎట్లా ఉంటుంది మరి! అంతేకాకుండా సూర్యోదయం కూడా కాబోతుంది అని మనకు తెలుస్తుంది. దీనికి పై వర్ణన బహు సుందరంగా తోడించాడు కవి.

దేవసేనాదివతి దివ్యాంఘ్రి సీమల

సిందూరకాంతులు చిలుకరించి

పార్వతీవతి పదపద్మధ్యయమ్మున

కుముద కింజల్కముల్ కుప్పవోసి

స్వర్గాధ్యమున సాగు చౌదంతి సీతదంత

శిఖరాగ్ర సీమలన్ శితమొనర్చి

సకల దైవత పదాబ్జ స్పర్శపూతమౌ

సోమతీర్థము శిరస్సుననమించి

స్కందవాహన పింఛముల్ నవదరించి

ద్యువథగామరాక్షులకు సూదులయి గ్రుచ్చి

ప్రాతరభ్యంచితోష్ణ గభస్తిచయము

సకలలోకోర్వగమియై సాగివచ్చె (చ.క-99)

రథికుని మనస్సు తెలుసుకొని పారథి గుర్రాల మూపులపై ములుకోలతో ఒక దెబ్బ కొట్టాడు. బంగారు గజ్జెల ధ్వని వ్యాపించేటట్లుగా రథము రివ్వమని ఆకాశంలో తురంగలించింది (ఎగిరింది) [చ.క-99]. అప్పుడు ప్రాతఃకాలపు సూర్యకాంతి కిరణాలు ఎలా వ్యాపించాయి అంటే దేవసేనాదివతి అయిన కుమారస్వామి యొక్క దివ్యమైన పాదాలపై ఎర్రటి కాంతి చిలుకరించింది. పార్వతీవతి శివుని పాదధ్యంపై తెల్ల కలువలు కుప్ప పోసినట్లుగా కాంతి పడింది. స్వర్గమార్గంపై పు పోతున్నటువంటి ఐరావతంయొక్క దంతాగ్రముల (దంతముల చివరి కొనల)పై వదును పెట్టినట్లుగా కాంతి వెదజల్లింది. సోమ తీర్థములోని దేవతలందరి పాదాలకు పూత పూసినట్లుగా కాంతి విరజిమ్మింది. స్కందుని వాహనమైన నెమలి పింఛములపై కాంతి తళుక్కుమన్నట్లుగా పడింది. ఆకాశంపై పు వెళుతున్న అమరులపై ప్రాతఃకాలపు సూర్యకాంతి కిరణాలు పడి సూదులు లాగా గ్రుచ్చుకుంటున్నాయి. ఈ విధంగా సకల లోకాలను ఊర్వ

గమియై సాగివచ్చాడు సూర్యుడు. ఇక్కడ సూర్యకాంతి వర్ణన అందంగా ఉంది. 'ఊర్వగమియై సాగివచ్చె' అనటంవల్ల అమరులు కూడా అభిషేక కార్యాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఊర్వ లోకానికి పోతున్నారు అనే భావనను సూచించినట్లయింది.

అమరులందరూ వెళుతూ వెళుతూ ఈ సరస్వతీ నదీతీర ప్రాంతానికి 'సోమతీర్థ' మనే పేరు ఎట్లా వచ్చిందో అని మొదలైన మాటలు మార్లాడుకుంటూ స్వర్గసీమ చేరుకున్నారు.

'ఇది సోమతీర్థమన్ ప్రథ యెట్లు వదసెనో?'

'అతడిందు రాజసూయమ్ము చేసె'

'ఇచటికే రా నానతిచ్చె నేమి యజుండు'

మనస్వామి నముచి చంపందగిలిన

పాప మీ తైవలవారియే షాశించె

ఈ తల్లి నదవతి కెడద మెచ్చి

మును వశిష్ట మహర్షి పొగడె నదృక్తి త

త్పరత నాంగిరస మంత్రముల యందు

మంకణ ప్రముఖ మహర్షి మండలమ్ము

లీ నదీతీర్థములనే తరించె మున్ను

ఓహో! యేమి సరస్వతియో యటంచు

చెప్పుకొంచు సురల్ స్వర్గసీమఃజనిరి (చ.క-101)

సోమతీర్థమనే పేరు ఈ ప్రాంతానికెట్లు వచ్చిందో! ఇక్కడికే రావాలని బ్రహ్మ ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడో! మన స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడు నముచి అన్న రాక్షసుని చంపగా తగిలిన పాపాన్ని ఇక్కడే ప్రక్షాళనం చేసుకొన్నాడు. పూర్వం వశిష్ట మహర్షి అంగిరస మంత్రాల (వేదాల్లోని భాగాలు)ను ఇక్కడే చదివాడు. పూర్వం మంకణ మొదలైన మహర్షుల సమూహంతా ఈ నదీతీర్థాలనే సేవించి తరించింది. ఓహో! ఎంత పవిత్రమైన సరస్వతి నది ఇది! అని మార్లాడుకుంటూ దేవతలందరూ స్వర్గలోకాన్ని చేరుకున్నారు. ఇంత పవిత్రమైన స్థలం కాబట్టి బ్రహ్మ ఇక్కడ అభిషేకం జరపాలని ఆజ్ఞాపించాడు.

కావ్యంలోని కథనంతా పూర్వపరాలను సమన్వయించిన అభిషేకమన్న నామం కల చతుర్థ కమలమిది. ఈ విధంగా కవి పవిత్రంగా సద్భావంతోనూ, సద్భక్తితోనూ ఎంతో మెలకువగా ఈ గ్రంథాన్ని ఆద్యంతమూ మలచాడు.

అక్షరాలుగా....!

అక్షరాలలో

ఆలోచనా సంధులను

అలవోకగా సెక్ష్టిప్తపరుస్తాడు!

ఆనంద బాష్పాలకు

అక్షయవల్లరిగా మార్చుతాడు

కలలకు కమ్మని స్వరాన్ని

జీవితంపై గాఢానురక్తి పురిని ఎక్కిస్తాడు

కోట్ల అనుభవాల్ని

కోరికల తరంగాల్ని

కళలుగా, కమ్మని గీతాలుగా....

నిర్వికారాన్ని

నిజస్వరూప రూపాలుగా....

మనస్సులో....

మథనముతో....

అవ్యక్త ఆవేదనలను

అజననపు స్ఫూర్తితో

వ్యక్తపరుస్తాడు!

అక్షరాలను ఆత్మసాక్షిగా నమ్మి

మంత్రాలుగా మలుస్తాడు

అక్షరాలను వెదజల్లి సంఘంలో

కవిగా నిలిచిపోతాడు!

స్త్రీ ఆందం

అక్షరజ్ఞ ఆందానికి

రహదారి....

ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం

సాగను అని చెప్పుకోవాలి!

స్త్రీ గొంతు విప్పితే

ఎండాకాలం చల్లని నీడలో

విశ్రమించినట్లు వుంటుంది

నునులేత బుగ్గల మృదుత్వంలో

సమ్మోహనత్వం తొణికిసలాడుతుంది

అక్టోబరు

కట్ల విప్పితే చాలు

గుండె గుబులైపోతుంది

నడిస్తే చాటు నేయాగరా జలపాతం

వయారం వొలికిపోతుంది

పాదాలు అవనితలాన్ని తాకీ

రసోదయాల్నే రవళిస్తాయి

అవయవాల అమరిక

పరిచయంలో అప్యాయత విరబూసి

లాలిత్యం సాన్నిహిత్యంలో

రమణీయ సంభాషణ

ఒకో స్త్రీకి ఒకచోటు

అందం పాదు పొంగుతుంది

మనోపాయలు

స్త్రీగంధమై అలరిస్తాయి!

సాహిత్యం!

రాజకీయ ఆర్థిక

సామాజిక అలంకారిక...

వర్తమానాస్థితిలను నంచుకొని

లలితకళలను మురచుకొని.

అసందానుభూతి ప్రేమతో సాహిత్యం!

లోతులు చూసినట్లు....

లోకం అనునర్థించినట్లు....

వికలం....వినిలం....

విప్లవరస హృదయగ్రంథి....

అర్హత సహృదయత

ఉంటే చాలు

సంపన్నులు కావచ్చు

సరదాగా కాలం వెళ్లబుచ్చవచ్చు

నైరాశ్య నత్తగుల్లల్ని చిదిమి

నైర్మల్య కాసారంలో

హాయిగా విహరించవచ్చు

సభ్యత సంస్కృతి....

సాహిత్య సాధనవల్ల

లభింపవచ్చు!

తెలుగు కవిత్వం!

పండుగలకు వజ్రాలకు
అల్లం మురబ్బాలకు....
అభినందన సభలకు
అరంగేట్రం కచేరీలకు
ముస్తాబు అయ్యేది
కార్పస్ కవిత్వం
ఆర్బస్ కవిత్వం!
ఉద్యమాల ఉపాచి
మద్యాన్ని సేవించి
ప్రజలను జాగృతపరచే
ఆవేశం నూరి
పరదేశీ సాహిత్యం జ్వరి
ఆచరణకు అసాధ్యం
అదే స్లోగన్ కవిత్వం!
పండితుల మెప్పించ
భండోకవిత్వం
అపార్థులందుకొన
అత్యాశ్రయ కవిత్వం
మినమినలాడే మిన కవిత్వం
గుసగుసలాడే సిన కవిత్వం
అనుభూత కవిత్వం
జావళి కవిత్వం
జాపత్ర కవిత్వం
పాయలైన
తెలుగు కవిత్వం!

ఇద్దరి ఆశయంబకదే!

అసంతృప్తి హాలాహాలాన్ని
దిగ్మింగిన గరళకంతునిలా
ఆర్మిస్తు

అనందామృతాన్ని
నంఘానికి పంచిపెడతాడు!
మాగిన అనుభవాన్ని
మహి మండలానికి
అందించిన మహాత్మునిలా
మూగగొంతును
మార్మోగేలా చేస్తాడు
అక్షర సంధాని!
వీరిద్దరి ఆశయం
జీవితం సంతృప్తి సాగరం
అయ్యి తీరాలని!

లాలసాన్వేషణ!

లాలస ఓ విచిత్రమైన
విలాస స్వరూపం
కళల విలసనా రంగస్థలం
కంటికింపైన వన్నింటిని
దుప్పటిలా కప్పుకోవాలని
వెచ్చని కోర్కెలతో
ముచ్చటలాడాలని
లాలస ప్రేరేపిస్తుంది!
రసదృష్టి
ఆరాధనానృష్టి
సంతోష పరివ్యాప్తి
లాలస లాస్యం!
జీవితంలో రుచుల రూపాలకు
ప్రతిరూపంగా నిలవాలని
క్షణికం నుండి
అక్షయంవైపు
లావణ్య సరసిలో
అభిషేంచాలని
లాలస అన్వేషణా పరమార్థం!

శ్రీ యస్. యస్. రెడ్డి

అనుభూతి కవిత్వం

కవిత్వ ప్రయోజనం సందేశం, ఆనందం అని పాశ్చాత్య విమర్శకులూ, హితం 'కాంతా సమ్మితం'గా చెప్పడమని మన వాళ్లు తేల్చిచెప్పే ఉన్నారు. భావ కవిత్వానికి అనుభూతి కవిత్వానికి గల తేడా ఏమిటని చాలామంది నేడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. భావ కవిత్వంలో (కాల్పనికవాద కవిత్వంలో) సందేశం, ఆనందం రెండూ ఉంటాయి. అనుభూతి కవిత్వంలో 'అనుభూతి' ద్వారా సిద్ధించే ఆనందమే ఉంటుంది, సందేశం ఉండదు! ఉదాహరణకు కీట్స్ వ్రాసిన 'నైటింగేల్', 'గ్రీషన్ ఆర్న్' ఖండకావ్యాల్లో లోతైన అనుభూతి ఉన్నది; దానితోపాటు వ్యంగ్యంగా, వాచ్యంగా సందేశం కూడా ఉన్నది. నైటింగేల్ పాట అనుభూతిలో అమృతత్వం ఉన్నదని కవి నిర్దేశిస్తాడు. గ్రీషన్ ఆర్న్ చివర 'బ్యూటీ ఈస్ బ్రూత్ అండ్ బ్రూత్ ఈస్ బ్యూటీ.' (సౌందర్యమే సత్యం, సత్యమే సౌందర్యం) అనే ప్రవచనాన్ని ఉటంకిస్తాడు. తెలుగులో కాల్పనికవాద కవులందరికీ, ప్రణయం, విరహం, ప్రకృతి సౌందర్యం, దేశభక్తి, దైవభక్తి, ఆత్మ నిర్వేదం సామాన్యమైన యితీపుత్రాలు. కృష్ణశాస్త్రి 'ప్రవాసము', 'ఊర్వశి' ఖండికల్ని విడిగా చూస్తే వాటిలో కొన్ని సందేశం ఏమీ లేని అనుభూతి కవిత్వంగానే కనిపిస్తాయి. కాని అవి వేర్వేరు ఖండికలు కావు. వాటిలో అంతస్సుత్రంగా ఊర్వశి తత్వాన్ని గూర్చిన అన్వేషణ, దాని క్రమ పరిణామం గోచరిస్తాయి. (చూడు: కృష్ణశాస్త్రి నిర్వేదం : కవి హృదయం — ఆర్. ఎస్. సుదర్శనం). జాషువా, దుహ్వారి రామిరెడ్డి వంటి కవులలో ఆలోచనా, ఊహా ప్రాధాన్యం వహిస్తాయి.

'అనుభూతి' అంటే చేన్ని గూర్చి మాట్లాడుతున్నామో స్పష్టంగా అవగాహనకు రావలసిన అవసరం ఉన్నది. ఆధునిక సమాజంలో మాటలూ, ఊహలూ, సిద్ధాంతాలూ తెలిసినంతగా మనుష్యులకు 'అనుభూతి' అంటే తెలియదంటాడు వెర్నర్ ఎర్ హార్డ్ అనే మహాశయుడు. దాన్ని తెలియజేసి, మానసిక వైకల్యాన్ని పోగొట్టేందుకు ఇ.ఎస్.టి. అనే వ్యవస్థను నెలకొల్పాడాయన. పదిహేను రోజులు శిక్షణ తరగతుల్ని నిర్వహించాడు.

కొన్నేళ్ళ క్రితం బొంబాయిలో నిర్వహించాడు కూడా. ఆయన అంటాడు - అనుభూతిని గూర్చి మనం ఒక నిర్వచనం యిస్తే, మనుష్యులకు ఆ నిర్వచనమే తెలుస్తోందిగాని, అనుభూతి అంటే ఏమిటో తెలీదు! అనుభూతిని వాళ్లు పొందేలాగ కొన్ని పరిస్థితుల్ని కల్పించి ప్రయత్నం చెయ్యడమే మార్గం అంటాడు. ఉదాహరణకు: "దబ్బు" అనేది మనుష్యుల్లో 'అభయ'ానికి ఒక గుర్తు. కాని 'దబ్బు' అభయం అనే అనుభూతిని మాత్రం కలిగించదు! అభయం అనే స్థితిని పొందినట్లు అనుకుంటూ దబ్బు యివ్వగల సౌఖ్యాల్ని, సాధనల్ని పొందవచ్చు. కాని దబ్బును గూర్చిన 'యావ' ఉంటూనే ఉంటుంది. 'అభయం' అన్న అనుభూతిని పొందిన మనిషి యీ 'యావ' నుంచి విముక్తుడవుతాడు. అతనికి దబ్బు విలువ ఏమిటో తెలుస్తుంది, కాని దబ్బును అదే పనిగా అన్వేషించడం ఉండదు! దబ్బుని గూర్చిన విలువని కేవలం బోధించడం ద్వారా ఆ మనఃస్థితి అతనిలో కలిగేలా చెయ్యడం సాధ్యపడదు! 'అభయం' అనే అనుభూతి సిద్ధించినప్పుడే అది వీలవుతుంది. అనుభూతి బుద్ధితో ఆర్థం చేసుకునేది కాదు! కొన్ని పరిస్థితుల్ని కల్పించి యితరుల్లో 'అనుభూతి' కలిగే ప్రయత్నం వరకు మనం చెయ్యవచ్చు. అప్పుడు కూడా వాళ్లు పొందినట్లు నమ్మి ఊరుకుంటే మనమేం చెయ్యలేము. అది నమ్మకమే అవుతుంది తప్ప అనుభూతి కాదు! కవిత్వాస్వాదన కూడా అంతే!

ఆపిల్ పండు వుంది. దాన్ని గూర్చి ఎన్ని విధాలనైనా వర్ణించవచ్చు. కాని దాన్ని కంటితో వస్తువుగా చూచినప్పుడు కలిగేది ఒక అనుభూతి; దాన్ని కొరికి తినడం మరొక అనుభూతి. ఈ రెండూ కాక మూడోరకందాన్ని గూర్చి హెన్రీ మికాక్స్ చెబుతాడు. "ఐ సెట్ యాన్ ఆపిల్ ఆన్ ది డీప్టర్. డెన్ ఐ సెట్ మైసెల్ఫ్ ఇన్ ది ఆపిల్. వాట్ అట్టర్ కామ్!" ఈ మూడోరకం అనుభూతియే "అనుభూతి కవిత్వానికి" చెందుతుంది.

మనం ఎరిగిన కవిత్వాలలో తార్కికమైన, ఆలోచనాత్మకమైన భాగం ఎక్కువగా వుంటుంది. కథ, సన్నివేశం, జీవితాన్ని

గూర్చి వ్యాఖ్యానం, సందేశం వగైరా. అనుభూతికి అంకురం రూపకం, ఉపమ అలంకారాలలో వుంది. 'ముఖచంద్రుడు' అని మొట్టమొదట ముఖానికి చంద్రునికి సంబంధాన్ని గుర్తించడము కవి అనుభూతి. తర్వాత దాన్ని మామూలుగా, అనుభూతి రహితంగా వాడుకలోకి తెచ్చుకున్నాము. అరిస్టాటిల్ అన్నాడు: "ఎ గుడ్ మెటర్ ఇంప్లెస్ ది ఇంట్యూటివ్ పెర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది సీమిలారిటీ ఇన్ డిసిమిలర్స్." వర్డ్స్ వర్త్: "ది ప్లేజర్ విచ్ ది మైండ్ డెలైవ్స్ ప్రమ్ ది పెర్సెప్షన్ ఆఫ్ సీమిలారిటీ ఇన్ డిసిమిలారిటీ." ముఖమూ-చంద్రుడూ తార్కికంగా భిన్న వస్తువులు- ఏ) బి) - ఏ) తాను ఏ)గా ఉంటూనే బి) కూడా కావడం అనేది కవిలో జరిగిన సృష్టి; అదే అనుభూతి. ఆ అనుభూతి లక్షణం ఆనందం. ఆ ఆనందాన్ని భాషలో 'ముఖ చంద్రుడు' అన్నప్పుడు, ఆ ఆనందాన్నే శ్రోత కూడా పొంద గలిగితే మంచిది; అలాకాకుండా ముఖం గుండ్రంగా వున్నది,

తెల్లగా వున్నది; చంద్రుడూ గుండ్రంగా వున్నాడు, తెల్లగా వున్నాడు అంటూ వ్యాఖ్యానించి, తర్కించి నిరూపించడంవల్ల అనుభూతిని చంపి, ఆలోచనని దాని స్థానంలో నిలబెడుతున్నాము! 'ముఖచంద్రుడు' అన్న పదబంధాన్ని పదే పదే ఉపయోగించడంలో కూడా మనం అదే చేస్తున్నాము. అక్కిరాజు ఉమా కావ్యమ్ నవ్యకవుల కవిత్వంలో వున్నదైతే, పులుముడు ఉన్నదని విమర్శించడంలో నిజం లేకపోలేదు! విశేషణాలను గుప్పించడం కూడా 'అనుభూతి'ని పలచబరచడమే! మధుర, మృదు, స్వాదు, మంజుల వంటివి మన కాల्పనిక కవులు ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. కాల्పనికవాద కవుల కవితాసామగ్రి ఏమిటో పింగళి కాటూరి కవులు జాబితానే యిచ్చారు. ఇవన్నీ కాల्పనికవాద కవిత్వంలో 'అనుభూతి' భంజకాలే! భావకవిత్వంలో సంగీతం ముఖ్యపాత్రే వహించింది. 'లిరికల్ పోయెట్రీ'కి పర్యాయ పదంగానే 'భావ కవిత్వం' వచ్చిందని కొందరన్నారు. 'అనుభూతి కవిత్వానికి సంగీతంతో అవసరం లేదు!

ప్రాన్స్ లో ప్రతీకవాద కవులు అభివ్యక్తం చేసిన కాల्పనిక వాదం లోకాన్ని, భాషనీ దాటిన భావలోకాల్లో, 'ఏదో' మార్మిక అనుభూతి పరంపరలో విహరించే ప్రయత్నం. దానికి ప్రతి క్రియగా 'ప్రతిమూవాదం' వచ్చింది. ఈ లోకం, ఇందరి వస్తువులూ వీటిని మించిన ప్రపంచం లేదు. "ఎ రిటర్న్ టు థింగ్స్ ఇన్ దెమ్సెల్వెస్" అన్నారు ప్రతిమూవాదులు. కవిత్వానుభూతికి మూలకందమైన 'రూపకం'లోని సూత్రాన్నే సంక్లిష్టంగా నిర్వచించారు. 'ఇమేజ్' విషయంలో— "ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ

కంపారిజన్ ఆర్ ఏమిలి. ఇట్ ఈజ్ ఎ నావేర్ ఎంటైటి, విచ్ రిజల్ట్స్ ప్రమ్ ఎ క్రియేటివ్ ఆక్ట్ టై ది పొయట్ హు థ్రింగ్స్ టుగెదర్ టు రియాలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ థాట్ ఆఫ్ యాస్ హేవింగ్ ఎసీథింగ్ ఇన్ కామన్.... ఫార్ ది రీడర్ డి అర్టిస్టిక్ ఎమోషన్ స్టాండ్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రొపోజిషన్ టు ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది పారడాక్స్ ఇన్ హెరెంట్ ఇన్ ఇట్-యాస్ ఎ కాన్సియస్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ రిక్వయర్డ్ టు రికగ్నయిజ్ ది పెర్సెనెంట్ కామన్ ఫీచర్ ఇన్ టూ డిస్టింక్ట్ అండ్ సీమింగ్లీ అనరిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్." "తడుముతో చీకటి జిప్సుని కొద్ది కొద్దిగా విప్పతూ ముందుకు సాగుతోంది కారు.... ప్రయరాలి లేత రంగులకేసి, వెలుగులు జారే నున్నదనాలకేసి, మెత్తటి రాత్రి బ్లాంకెట్ లోకి, మృదువుగా, మత్తుగా, ఇంకా లోతుకి ప్రయాణం" (రాత్రి కారు ప్రయాణం - ఇస్కాయర్) ఇదీ అనుభూతి కవిత్వం. ఇమేజిస్టులనుంచీ నేర్చుకున్న శిల్పం.

అయితే ఇమేజిస్ట్ కవులందరూ అనుభూతివాద కవులు కాదు! టి. ఎన్. ఎలియట్ ఇమేజిస్ట్ కవి, కాని అనుభూతి కవి కాడు! కాల्పనికవాదకవులు 'సెంటిమెంటలిజమ్'లోకి తరచు దిగజారిపోవడం కనిపిస్తుంది. అనుభూతి కవిత్వంలో అది కనిపించగూడదు; కనిపిస్తే 'అనుభూతి' భంగమౌతుంది! "సెంటిమెంటారిటీ ఈజ్ ఎ ఫైయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్." కాల्పనిక వాద కవుల్లో శృంగారం, కరుణ వంటి సాంప్రదాయకంగా గుర్తింపదగిన రసపోషణ, పాత్రపోషణ, సన్నివేశ చిత్రణ ఉంటాయి. అనుభూతి కవిత్వంలో అనుభూతి నిర్దేశం పాఠకునికే పదవిపెట్టబడింది. ప్రేమదాహరించిన ఇస్కాయర్ రచనలో 'శృంగారం' వుందని అనుకోవచ్చు. అలా అనుకోవడంతో పాఠకుడు తన అనుభూతికే అవరోధం కల్పించుకొని పేరు గుర్తింపుతో తృప్తి పడుతున్నట్లవుతుంది! మేధాగతమైన గుర్తింపులూ, విశ్లేషణలూ, తర్కాలూ వ్యక్తి అనుభూతి సాంద్రతకు భంజకాలే తప్ప దోహదాలు కావు. "యాస్ ది రీజన్ డెస్ట్రాయ్స్, ది పొయట్ మస్ట్ క్రియేట్" అంటాడు వాలెస్ స్టీవెన్స్ అనే కవి. కవి సృష్టించినదాన్ని - అనుభూతిగా స్వీకరించకుండా తర్కించడం కూడా దాన్ని పాడు చేసుకోవడమే అవుతుంది!

అందువల్ల అనుభూతికి అవరోధమయ్యే ఆలోచనా సామగ్రిని వర్జించడమే అనుభూతి కవి లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యం సాధించే దేమిటి? వ్యక్తిపరంగా, సమాజపరంగా మార్మిజ్ అంటాడు. "ది బ్రిటిషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ టు బి రెజెక్టెడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్-యాస్-ఎండ్-ఇన్

ఇట్లెల్సేర్స్ యాన్ జాయ్. ది టైరస్నీ ఆఫ్ వికమింగ్ ఓవర్ బీయింగ్ మస్ట్ ది బ్రోకెన్ ఇఫ్ మ్యాన్ ఈజ్ టు కమ్ టు హిమ్ వెల్స్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ విఫ్ ఈజ్ ట్రూలీ హిస్ ఓన్" జీవితం యొక్క లౌకిక పరిణామంలో నిత్య నైమిత్తికాల్లో, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే పురుషార్థాల అన్వేషణలో విమర్శించిన మానవుడు తన ఆస్తిత్వాన్ని, దాని అనుభూతిని విస్మరిస్తున్నాడు. ఆ అనుభూతి స్వరూపం ఆనందం. దాన్ని దాటిన గమ్యం ఏదో ఎక్కడో లేదు. ఆస్తిత్వపు లోతుల్ని తాకినప్పుడు, మనిషి యితర లోకాల్ని గుర్తించే వెర్రి అన్వేషణ మానుకొని, తనదైన ఈ ప్రపంచంలో, స్వస్వరూప జ్ఞానంతో, ఆనందంతో బ్రతుక గలుగుతాడు. ఇందులో మోక్షం అనే పురుషార్థం కూడా ఒక మరీచిక! "దిస్ విత్ హేవన్ ఓన్లీ వెన్ ది ట్రాన్సెనెండెన్స్ హ్యాజ్ బీన్ కాన్సైర్డ్ అండ్ ఎటర్నిటీ హ్యాజ్ వికమ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది హియర్ అండ్ నో." మార్క్యూజ్-మానవుని దృక్పథంలో మార్పు అవసరం అంటాడు. ప్రకృతిమీద (పైనున్న ద్వారా), తోటి మానవులమీద (రాజకీయం ద్వారా) అధికారాన్ని, అధికారాన్ని పొందాలనే సంస్కృతినుంచి బయట పడాలి. "ది ఎక్స్పీరియెన్స్ ఆఫ్ ఎ వరల్డ్ దట్ ఈస్ నాట్ టు బి మాస్టర్ అండ్ కంట్రోల్ బట్ టు బి లిబరేటర్.... ది అప్రోజిజన్ బిట్టిన్ మాన్ అండ్ నేచర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టు బి ఓవర్ కమ్ బీయింగ్ ఈజ్ టు బి ఎక్స్పీరియెన్స్ యాస్ గ్రాటిఫికేషన్. నాట్ ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియెన్స్ బట్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇట్ వెల్స్ ఈస్ ది గోల్డ్" (మార్కుసా)

ఇక్కడ విషయ-విషయము అంటూ రెండుగా భావింప బడుతూ, తత్త్వవిచారణను, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య తత్త్వ విచారణను - ప్రభావితం చేస్తున్న ద్వంద్వాలను గుర్తి కొంత ప్రసంగించాలి. ఈ దృక్పథంవల్లనే భావవాదం - బౌతికవాదం పై దృద్ధ్యాలూ, సాహిత్యంలో కాలానికవాదం (ఆత్మాశ్రయం)-వాస్తవికతవాదం విభేదాలూ ఉద్భవించాయి. 19-శతాబ్ది పాశ్చాత్య సాహిత్యంలోగాని, రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలమధ్య కలిగిన సాహిత్య పరిణామంలోగాని (ఇలియట్, జేమ్స్ జాయ్, ఈడ్స్) కాలానికవాదానికి వాస్తవికతవాదానికి మధ్య సంఘర్షణ, సమన్వయం ఉంటూనే వున్నది. (దీన్ని గుర్తి 'సాహిత్యం-ఆధునికత' అనే నాన్యాసంలో విపులంగా చర్చించాను). ఆసక్తి కరమైన విషయమేమంటే రెండవ ప్రపంచయుద్ధం కాలంలోనూ

* "సాహిత్యం - ఆధునికత" — అభ్యుదయ కవిత్వానంతర దోరణులు, 1987 వరంగల్.

అటుకర్వాతా, సాత్రే, కేమూవంటి రచయితలద్వారా ఫినామెనాలజీ ఆస్తిత్వవాదం ప్రాముఖ్యం వహించాయి. ఫినామెనాలజీ అనుభవానికే ప్రాముఖ్యం యిచ్చి, అనుభవాన్నే విశ్లేషిస్తుంది తప్ప ఆత్మాశ్రయ, వస్త్రాశ్రయ విభేదాన్ని గుర్తించదు. ఈ పరిణామం సాహిత్యంలో వస్తుందని 1930లోనే ఎడ్మండ్ విల్సన్ అనే ప్రముఖ విమర్శకుడు ఊహించాడు కూడా.

విషయ-విషయము అనే దందాన్ని పరిత్యజించి చూచినప్పుడు సత్యంవల్ల దృష్టి మారుతుంది. సత్యం వస్త్రాశ్రయంగా, సామాహికమైనదిగా కాక కేవలం వ్యక్తిపరమై, సాపేక్షమైనదిగా భావిస్తుంది. "ఈస్ ఇట్ ట్రూ:" అనికాక "ఈస్ ఇట్ ట్రూ ఫార్ మీ?" అనేది ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది.

'అనుభూతి కవిత్వా'నికి 'ఆస్తిత్వవాదా'నికి చాలదగ్గర సంబంధం వుంది. ఆస్తిత్వవాద దృక్పథంలో మనిషికి బాహ్య ప్రపంచానికి గల సంబంధం ఆత్మీయమైనది, ఆలోచనాత్మకం కాదు. మనం వస్తు ప్రపంచంలో మెలిగే విధానంలో ఆలోచన కంటే ఆత్మీయతే ప్రాధాన్యం వహిస్తుంటుంది - ఉదాహరణకు సైకిలు, కారు, చేతికర్ర వంటివాటిని గుర్తి బుర్ర ఉపయోగించి ఆలోచించడంకంటే, మొదట మన శరీరం వాటితో సమన్వయం కుదురుకుంటుంది. "ఉయ్ మేక్ దెమ్ పేర్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇన్ స్పేస్ ఆఫ్ ది బాడీ యాస్ సచ్." మెర్లీన్ పొంటీ అంటాడు: "ది వరల్డ్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ థింక్, బట్ వాట్ ఐ లివ్." అలా ప్రపంచాన్ని ఆత్మీయంగా గుర్తించడమే 'అనుభూతి'. 'మనిషి'ని గురించిన ప్రాథమిక నిర్వచనం అంటూ ఏమీ లేదు; మతం, పైనున్న, రాజకీయాలు, తత్త్వశాస్త్రం. పీటినుంచి 'మనిషి'ని గుర్తించిన నిర్వచనాన్ని ఎరుపు తెచ్చుకోవలసిన అవసరం ఆస్తిత్వవాద రచయితకు లేదు ఇదే అనుభూతివాద కవికి వర్తిస్తుంది.

1930 ప్రాంతం ఇంగ్లండుతో, అమెరికాలో 'నేకడ్ పొయిట్రీ', 'ఓవన్ పొయిట్రీ' — నగ్నకవిత్వం, దిగంబర కవిత్వం, 'కాన్ఫెషియరీ పొయిట్రీ' ఆర్ 'పొయిట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియెన్స్' - అనుభూతి కవిత్వం పేర్లతో కొత్త కవిత్వం వెలువడింది. దీనికి తెలుగులో వచ్చిన 'దిగంబర కవిత్వా'నికి పేరులో తప్ప యితర సామ్యం లేదు. అలాగే 'పొయిట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియెన్స్'కి తెలుగులో 'అనుభూతి కవిత్వా'నికి ప్రేరణలో కొన్ని పోలికలున్నాయి, స్వరూపంలో లేదాల్సినాయి. రాబర్ట్ లోవెల్ (రైఫ్ స్టడీస్, 1959), డబ్ల్యు. డి. స్నాడ్ గ్రాస్ (హార్డ్ సీడిల్) ఆన్సెక్సుటన్ (ది బెడ్లమ్, 1960), పిల్వీయా

ప్లాథ్ (ఏప్రిల్, 1965) ఈ కోవకు చెందిన కవులు. తార్కిక శక్తిని ఆవలంబించి, మనస్సులో ఉన్నదంతా వెళ్లబోసుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తి అనుభూతి లోతుల్ని తాకటానికి కవితారచనలో ప్రయత్నిస్తున్నానంటాడు లోనెర్. జేమ్స్ బిక్స్ (హెల్ మెట్స్, 1964) అదే రేఖయాన్ని చెప్పాడు. ఈ కవులు ఇమేజిస్ట్ శిల్పాన్నిగాని, మరే శిల్పాన్నిగాని త్రోసిరాజనడం కన్పిస్తుంది: ఆ విధంగా పాఠకునిలో కేవలం అనుభూతిని కల్పించే ప్రయత్నం చెయ్యవచ్చునని వాళ్ల నమ్మిక. ఈ విషయంలో తెలుగు కవులు ముఖ్యంగా ఇస్కాయీర్, ఇమేజిస్ట్ శిల్పాన్ని నేర్చుగా, శ్రద్ధగా ప్రయోగించి రేఖయాన్ని సాధిస్తున్నారు.

అనుభూతి కవిత్వం వ్యక్తివరంగా, సమాజవరంగా సాధించేదేమిటి? వైస్సు, రాజకీయాలూ, ధర్మబోధవంటివి మనిషి చైతన్యాన్ని ఆక్రమించి, మనిషి వస్తుప్రపంచంలో తన అస్తిత్వద్వారా పొందే సహజ స్పృహను ఆనందాన్ని అణచి వేసి, త్రొక్కిపెడుతున్నాయి. ఆ ఆనందానికి, సహజమైన అస్తిత్వ అనుభూతికి సముచితమైన స్థానాన్నీ, విలువనీ ఏర్పరచే ప్రయోజనమే అనుభూతి కవిత్వం చేస్తున్నది. ఇది జె. పి. రాన్సమ్ ఆనే అమెరికన్ కవి అభిప్రాయం.

వ్యక్తి అనుభూతి విశిష్టమైనది అన్నప్పుడు పాఠకులకు అది ఎలా అందుతుంది? అది సాధారణీకరణం చెందడం సాధ్యమా? అన్న ప్రశ్నకు రాబర్ట్ పెన్ వార్న్ కవి యిలా చెబుతున్నాడు. అనుభూతి కవిత్వం పాఠకుడు బుద్ధితో వ్యాఖ్యానించి, అర్థం చేసుకునే ప్రశ్న యిక్కడ ఉదయించదు. ఈ కవిత్వ లక్షణం అది కానే కాదు! ఈ కవిత్వ వెలుతురు వంటిది, వెలుతురులో కనిపించే వస్తువువంటిది కాదు. అంటే కవిత్వ అనే ఈ వెలుతురుతో పాఠకుడు తనలోని అనుభూతుల్ని రక రకాలుగా గుర్తించి ఆనందించడానికి చిలపుతుండన్నమాట.

ఉదాహరణకు ఇస్కాయీర్ వ్రాసిన 'గోడ' అనే చిన్న కవితను తీసుకుందాం. "బైట ఉండాల్సినవేమిటో, లోన ఉండాల్సినవేమిటో అన్నీ నాకు తెలుసు. ఐతే, ఈ కోటికి ఇక్కడేం పని?" ఈ కవిత కలిగించే అనుభూతిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరంగా పొంది అభివ్యక్తం చెయ్యవచ్చు. అంటే అన్వయం చెప్పుకోవచ్చు. కాని అదొక్కటే సరియైనదన్న సమర్థనకు వీలులేదు! కారణం ఈ కవిత దేన్ని గూర్చి తెలియదు. గోడను గూర్చి కదా, గోడ తననుగూర్చి చెబుతున్నది కదా! ఏం చెబుతున్నది? అది నా అనుభూతికి దేనికి అభివ్యక్తం నేనుగా వెదుక్కుని గుర్తించుకోవాలి. నా ముటుకు నాకు 'గోడ' విషయినీ (లోపల ఉండాల్సినది) విషయాన్నీ

(బైట ఉండాల్సినది) వేయిచేస్తున్న తార్కిక దృక్పథానికి, అనుభూతి, 'కిటికీ'లా రెంటింటినీ కలుపుతున్న సత్యమని వ్యాఖ్యానించుకుంటాను. అనుభూతిలోనే ద్వంద్వాలు కలుస్తాయి! అయితే యిది ఆ కవితకు 'అర్థ'మని చెప్పడానికి కవితలో ఏ ఆధారమూ లేదు. వ్యాఖ్యానం నాలోని అనుభూతికి ఒక అభివ్యక్తి మాత్రమే! కవిత ఒక శబ్ద నిర్మాణము, దానికి తార్కికమైన, వివరజాత్యకమైన అర్థం అంటూ ఒక్కటే వుండదు! అంటే చాలా వుంటాయి; ఏమీ లేకుండానూ పోవచ్చు!

మార్క్యుస్ అంటాడు: మనిషి జీవితంలో పని ఎంత ముఖ్యమో ఖేల అంత ముఖ్యం. పని ద్వారా లభించేది నిర్దిష్టమైన కామితార్థం. ఖేల ద్వారా లభించేది దానికంటే గమ్యమైన ఆనందం. తతిమా కవితావాదు సందేశాలూ, అల్ఫాటా యచ్చే 'పని'ని నిర్వహిస్తే, అనుభూతి కవిత్వం ఆనందాన్ని, జీవితానందాన్ని, కేవలం జీవించటం ద్వారా మనిషి పొందే ఆనందాన్ని సిద్ధిపజేసే 'ఖేల'.

'కళ కళ కోసమే' అన్న సిద్ధాంతం సౌందర్యోపాసనకు, కళకు (ఎస్టెటిసిజమ్) సంబంధించినది. అందులో బౌద్ధిక నియమ విబంధనలూ, సంస్కారం, సంప్రదాయం చాలా ఉన్నాయి. అవేమీ లేని - ముఖ్యంగా సంప్రదాయం సోకని - కవిత్వం అనుభూతి కవిత్వం.

అనుభూతి కవితగా గుర్తుపట్టడానికి ప్రధానమైన లక్షణం: కవిత చదివిన తర్వాత మిగిలేది ఒక సందేహం, ఒక భావం, ఒక వృత్తాంతం కాకుండా కేవలం అనిర్దిష్టమైన అనుభూతి కావాలి. అది బోలికలద్వారా, ఊహల అల్లికల ద్వారా, ఇంద్రియ సంవేదన రేకెత్తించే వర్ణనద్వారా కావచ్చు - కాని అందులోని సవ్యత హృదయానికి హత్తుకొనే అనిర్వచనీయమైన, అనిర్దిష్టమైన అనుభూతిగా మిగలాలి. ఇస్కాయీర్ గ్రామఫోన్ రికార్డు, టీ కప్పు, వైకిలు, మేకు, సిసా, గాడిద, ఫ్యానుకింద లోకం, బావి, చెట్టు, కోసిన మామిడిపండు, గోశీతాయలు, తుపాను, గేదెవంటి శీర్షికలతో వ్రాసిన వద్యాల ఒక్కొక్కటి ఒక వైయక్తికానుభూతిని అందిస్తూ, జీవించటంలో గల ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. చుర్రణ, నిర్వేదం ఎక్కడా కనిపించదు.

ఇస్కాయీర్ శిల్పం పదచిత్రాలతో, భావసంక్షిప్తతతో కూడిన ఇమేజిస్ట్ శిల్పం. అన్వయక్షిప్తత - ప్రతీకవాదుల సంప్రదాయానికి సంబంధించినది - ఎక్కడా కనిపించదు. సంప్రదాయ కాలపనికవాద చావులు ఎక్కడా సోకవు.

శ్రీకాంతశర్మ శిల్పం బావకవుల శిల్పమే. కాని ద్వేయం అనుభూతి “లోకంలో ఋతువులు ఆరైతే, నీలో ప్రతి అనుభవం ఒక ఋతువే” అంటాడు. కాల్పనికవాదం తాలూకు స్వాప్నికత చాలచోట్ల కనిపిస్తోంది. స్వప్నం కూడా అనుభూతే! అనుభూతే మనోవైజ్ఞానిక నిద్ధాంతాలనూ, సందేశాన్ని చేరవేసేందుకు కాల అస్తిత్వపు అనుభూతిని వింతగా వివరంగా అవిష్కరించే స్వప్నశకలాలు శ్రీకాంతశర్మ కవితల్లో లభిస్తాయి. “చీరతపు రాదకూ మెత్తని ఎదకూ ఎంతెంత దూరం? నా అస్తిత్వపు వియవ కొండ అంచున బొట్టమోపుగా నిలిచిన దొంగరాసు తీరు!.... లోయ నా మౌనం” (లోయ) అంటాడు.

“నీలో యిరుక్కున్న ప్రపంచం బయటపడాలనుకుంటుంది, బయటనున్న ప్రపంచం నీలో జొరబడాలనుకుంటుంది, ఇది చిర ఘర్షణ” (దుఃఖం) ఇది శ్రీకాంతశర్మ కవితల్లోని అస్తిత్వ పరిడవనం (ఎక్స్‌ప్లెన్షియల్ ఎగావి).

బాలగంగాధర్ తిలక్ రచనలు కాన్నింటితో ప్రారంభమైన అనుభూతి కవిత, ఇస్కాయర్, శ్రీకాంతశర్మ కవితల్లో ఒక స్పష్టమైన కవితా విప్లవంగా రూపుదిద్దుకొని, రహస్, చిన వీరభద్రుడు, శిఖామణి వంటి యువకవుల్లో వికాసం చెందుతూ, తెలుగు కవిత్వంయొక్క నవనవోన్మేషిత్యాన్ని నిరూపిస్తున్నది.

నే నె వ ర్మి...?!

శ్రీ విలేశ్వర నాగభూషణాచార్య

మానసిక హృదోగపు పొరల్లో పెరిగిన
అనాధను
మస్తిష్కపు నరాల్లో పాకే కరెంటుతో ఆలోచిస్తే
పసిరాని బెగర్ని కావొచ్చు బాబు
నన్నెవరూ అనవాలు పట్టలేరు
ఎంగిలి విస్తార్లు పేర్చినట్లు
ఒక్కొక్క పేజీని తెరచుకుంటూ
నాకు నేనే జీవితపు పాఠాలు చెప్పుకోవాలి
నా పదాల గూర్చి నేనే పరామర్శించుకోవాలి
నగరపు నడిరోడ్డుపై పయనిస్తున్నప్పుడు
తెగిపోయిన ఆకలి వల తాళ్ళను
నా నడుంకు నేనే బిగించుకోవాలి
నా కాళ్ళకు నేనే గమ్యం వెతుక్కోవాలి
సమస్యల శుభరాతలను గర్భకుహరంలో
పాతేసుకున్న చెత్తకుండి నన్నసహ్యాంగా చూస్తున్నప్పుడు
మరి నేనెవరికి పసికొస్తాను?
నా శ్రమంత దోసుకున్న దోసిల్లు రంగులు మార్చాయ్
అక్కోబరు

జపనత్వాలున్నంతవరకు అరచేతి బొంగరంలా
అడించుకున్న పందికొక్కల కక్కల్లేను
చివరికి నేనెవరి కక్కరకొస్తాను నేనెవరి?
పికిలిపోయిన నా శరీరాన్ని నిలుపుదోపిడీ చేసే
కార్ల టైర్లు ఆహ్వానిస్తాయి
నా శరీరపు దుర్గంధాని భరించలేని
బజారులు ఆహ్వానిస్తాయి
స్వార్థపు ముళ్ళకంచల చదరంగం
నన్నొక పావును చేశాయి, ఫకీరును చేశాయి
పాలనురుగుల్లో ఈడే నా నరాలను
భూమిపై శిలువేశారు.

ఫకీరునై వీధి వీధి పయనిస్తున్న నా పాదాలపై
అధికారపు తుమ్మముళ్ళు దించారు
తుది పోరాటానికి చిహ్నంగా నా కళ్లు
ఆకాశాన్ని కౌగలించుకుంటాయి
సంద్రపు కెరటాల్లా ఎగిరిపడి జనం
నా కళ్ల ఆకాశంవైపు దారులు తీస్తారు.

మధుర స్మృతి

నా

నవనాడుల్ని పులకింపజేసే నీ కంఠధ్వని-
ఊహలోకమందున్న మనసుని తట్టి పిలుస్తుంది.
ఆ 'స్ఫుర్య' స్వర్గ సుఖాల్ని ధిగమిస్తుంది
కలవరపరచే ఆ కళ్ళు ఆకలిదప్పల్ని మరపిస్తే
కనులవిందైన నీ కోమల రూపాన్ని కళ్ళు-
'రెప్పపాటు' మరిచి చూస్తే
'మనోవ్యధ'ని విడమరిచి చెప్పుకోవాలనీ పెదాలు-
ప్రతి గడియూ అదరుతై
'అనే మాట' వినాలనున్నట్లు 'శ్వాస' కొద్ది-
క్షణాలు నిశ్శబ్దాన్ని భరిస్తుంది
నీ రాక రేపిన 'అలజడి' మరో రాక కోసం-
'ఎదురుచూపై' మిగులుతుంది.

దీపమై వెలుగుతాను

చీకటి దారిని పోయే మనిషితో
రంగుల పూలు అశాశ్వతాలని
నీటిబుగ్గలు దాహాన్ని తీర్చలేవని
సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వ సాధన-
'సంఘసేవ'తోనే ఆరంభమని గ్రహింపజేస్తాను
పరిపూర్ణత, సత్తీలత, మానవతలు
హృదిలో స్థిరమైయున్నపుడు
ఎక్కడా ఓటమి పరిహసించదని
సమాజంలోని నూలిన్యం యీషణ్ణాత్రమైన చొరబడదని
సంపూర్ణమైన, దృఢమైన విశ్వాసంతో

వేసారిన ప్రతిగుండెనూ తట్టి వినిస్తాను

చీకటిలోనే వెలుగు అవసరమని

వెలుగే చీకటిని గెలుస్తుందని

ఎదురుచూసి ఎర్రబడ్డ ప్రతి కంటిముందు చిత్రీకరిస్తాను
శ్రమలో, చర్మ రంధ్రాల్లోంచి ఉబికోచ్చే ప్రతి స్వేద
బిందువూ

గమ్యం తెలీని జీవన సాగరంలో,

గోరంతదీపమై మార్గదర్శకమౌతుందని తెలీచెప్తాను

యీ బధిరమైన జగత్తులో

మార్గాన్ని చూపే మణిదీపమై వెల్లుతాను.

(డా॥ సి. నా. రె. గార్కి కృతజ్ఞతలతో)

శ్రీ మాధవుడు మంగివూడి

BHARATHI (Monthly)		
ADVERTISEMENT TARIFF		
Effective from 01-08-1989 (ALL FLAT RATES)		
INSIDE PAGES:		
Full Page	Rs.	400.00
Half Page	Rs.	200.00
Quarter Page	Rs.	100.00
COVER PAGES:		
4th Cover	Rs.	600.00
2nd or 3rd Covers	Rs.	450.00
Concessional rate for short advertisements of Authors & Publishers		
	Rs. 8/- per col. cm.	
	(Minimum Size: 5 cm. x 1 col)	
LANGUAGE: Telugu		FREQUENCY: Monthly

శేషేంద్ర కవిత - సామాజిక చైతన్యం

అర్థిక వ్యవస్థ పునాదిగా ఆయా కాలాలలో ఉండే వర్గాలను, వాటి స్వరూప స్వభావాలను అవగాహన చేసికొని తన రచనలలో ప్రతిబింబింపచేసే రచయిత సామాజిక స్పృహ కలిగినవాడని చెప్పవచ్చు. వర్గసంఘర్షణను వటిష్టంగా చిత్రీకరిస్తూ, శ్రామికవర్గ వియంతృత్వ సాధనకు, పీడితవర్గంపై పునిలబడే రచయితను సామాజిక చైతన్యం కలిగినవాడని భావింపవచ్చు. 'స్పృహ అనేది హృదయనంబంది అయితే చైతన్యం క్రియానంబంది.'¹

నిబద్ధత

తెలుగు సాహిత్యంలో వర్గసంఘర్షణ సిద్ధాంతం అభ్యుదయ కవిత్వంలో ప్రథమంగా ప్రతిబింబించింది అనాటినుండి నిబద్ధత (కిమిట్మెంట్) విషయంలో చర్చలు జరిగినప్పటికీ వి.ర.సం. అవతరణతో దీనికి బాగా ప్రాధాన్యం వచ్చింది.

"విప్లవ పార్టీకి సాహిత్య సాంస్కృతికరంగంలో విప్లవ పంథా ఉంటుంది. విప్లవాన్ని సమర్థించే రచయితలు విప్లవ రాజకీయాల ఆదినత్యాన్ని అంగీకరించి తీరాలి.... ప్రజల విప్లవ కార్యచరణలో భాగంగానే సాహిత్య రంగంలో వర్గపోరాటం చేయటం సాహిత్యంలో నీబద్ధత. రచనతో బాటు రచయిత కూడా విప్లవోద్యమంలో భాగస్వామి కావటం నిబద్ధత ప్రధాన లక్షణం"²

అన్నారు త్రిపురనేని మధుసూదనరావుగారు. దీనితో రచయిత విప్లవానికి నిమగ్నుడు అయితే మరీ మంచిది; నిబద్ధుడు కావటం తప్పనిసరి అనే దృక్పథం వ్యాపించింది.

"కవికళాకారుడు సంఘానికి దాస్యం చేయాల్సిందే... అయితే తల్లి తన సంతానానికి చేసే దాస్యంలాంటిది. ప్రజలమీద ఒక ప్రివిలెజ్డ్ స్టేటస్ లో ఉండాలని తనవలె పడే రాజకీయవశాలకి దాస్యం చేసే కవి సంఘానికెన్నడూ తన కళద్వారా సేవ చేయలేడు. అతడా పక్షంలో ఒక కార్యకర్త కాగల్గితే తప్ప మరేమీ కాలేదు. అందుకని సంకుచిత పరిధుల్లోంచి పార్టీ రాజకీయాల కుట్రలూ,

కుహకాలనుంచి కవి తన కళాప్రత్యేకతల్ని నిల్చుకోవడం వల్ల సంఘానికి చేసే సేవ విశిష్టమైంది."³

అని భావిస్తూ నిబద్ధతను వ్యతిరేకిస్తూ, సాహిత్య స్పృహను విస్మరించరాదనే దృక్పథం నేటి సాహిత్యవేత్తలలో బలంగానే ఉంది. ఈ దృక్పథం శేషేంద్రలో ఉద్యమస్ఫూర్తిని పొందింది. రచయిత పార్టీకి బానిసయిపోవటంవలన అతనిలో విశాలదృష్టి లోపించింది. పార్టీలలో విభేదాలు కవులను వివిధ వర్గాలుగా విడదీసినాయి, విడదీస్తున్నాయి. వస్తువై విధ్యం నశించింది; శిల్పంకంటే సిద్ధాంత వివరణ ఎక్కువయింది. ఇట్టి స్థితిలో కవి తన అనుభూతి పరిణామంచేత ఏర్పకమయిన అధర్మాన్ని సహించలేని నాజూకుజీవి అవుతాడని అట్టి కవి విశాల మానవతకు బాధ్యుడని సామాజిక చైతన్యం అచైతన్యంలో ఒక భాగమేనని కనుక కవి త్రికరణశుద్ధితో కూడిన అనుభూతికి నిబద్ధుడు కావాలనేది శేషేంద్ర అభిమతం.

అ.ర.సం, వి.ర.సం. ఇత్యాది సాహిత్య సంస్థల విషయంలో శేషేంద్ర అభిప్రాయం గమనించదగినది. విప్లవం విషయంలో ఆయా సాహిత్యసంస్థల జనకపార్టీలయిన రాజకీయ పార్టీలతో శేషేంద్రకు ఏ విధమయిన క్లేశమూ, విభిన్న దృక్పథమూ లేదు. ఆయా సంస్థలు ఆయా పార్టీలకు ప్రచార సంస్థలుగా సామాజిక చైతన్యవ్యాప్తికి కృషిచేస్తూ చర్చిల్ల వలసిందే. కాని ఆ సంస్థలు తమకు నిబద్ధులు కాని, లేదా సభ్యులు కాని విప్లవకవుల్ని విప్లవ నిరోధకులని నిందించటమూ ఇత్యాది చర్చలు సమర్థనీయం కావనేది ఆయన దృక్పథం. "ఈ సాహిత్య సదృశ సంస్థల్లో సాహిత్యకృషి, శాస్త్రనిష్ఠ, అధ్యయనశీలము, నిష్పాక్షిక విమర్శ మొదలైన జీవతుల్య సాహిత్య లక్షణాలు తక్కువగా కనిపిస్తాయి" అన్నాడు.⁴

"కవి జ్ఞాని నైతికవీరుడు. సమస్త మానవాళికి బాధ్యుడు. ఇంత బాధ్యత ఉన్నవాడు ఒక్క ధర్మపక్షం వినా మరెవరి పక్షమూ వహించలేడు. కవి ఏ అధికార సంస్థతోను ఏ రాజకీయ పక్షంతోనూ ఐక్యం చెందలేడు. ఆ సంస్థ

తన గౌరవాన్ని సానుభూతిని కోల్పోయినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కొనే స్వేచ్ఛని నిలుపుకోదానికి. కవి అట్లా నిలుపుకున్న స్వేచ్ఛ మూలంగానే దేశానికి క్షేమం కలుగుతుంది.” (కవిసేన మేనిఫెస్టో పుట. 256)

పార్టీలు రాజకీయాలు లేకుండా విప్లవం రాదు. కాని కవి వాటికి బానిసైతే స్వేచ్ఛ కోల్పోతాడని, కవి దర్బాధర్య విచక్షణతో సర్వరంగాలలోని లోపాలను గుణాలను విమర్శించగలిగే నిర్వీర్యకక్షిగా రూపొందాలని అట్టి కవి సర్వవిధ వైజ్ఞానిక తరగతులకు ఏకైక ప్రతినిధి కాగలడని పేర్కొన్నాడు.

ఈ సందర్భంలో ప్రసిద్ధ విమర్శకుడు ఎవెనెర్ జిన్స మాటలు గమనించదగినవి.

“జెన్యూన్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ దోక్ వర్క్స్, ఇన్ విచ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్ ఇమేజెస్ సర్వీస్ టు అడ్వాన్స్ ది కాజ్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్, దజ్ హెల్ప్స్ ది పీపుల్ అండ్ ది పార్టీ టు బిల్డ్ ఎ న్యూ వైప్.”

వర్గ చైతన్యం :

‘పక్షాలు’ కవిత్వా సంపుటిలోని విశ్వమోష, జ్ఞాని, అని వార్యం, ఆత్మజ్యోతి, జీవనగంగ, ప్రపంచ మానవులు, మృత్యుంజయులు మొదలయిన ఖండికలలో ఆకలితో మరణించే నోరు లేని నిసువుల గురించి, బదిలాంధక పీడితుల గురించి వర్ణించినాడు. ఋతుమోషలో కూడు, గుడ్డ, నీరు లేక చలి పులి వోరె దారుల పచారులు చేయుచునుండ ఇత్యాది పద్యాలలో ఊరి కావల పెనుచుర్రీ నీడలో నెలవంటయే దీపముగా నిద్రిస్తున్న పసిపాపల గురించి, విమోక్షన త వీధులలో వరుగెత్తుతూ రిషాలాగలేక వేసవికాగలేక దారద్ర్య దుర్విధిని తట్టుకోలేక కన్నీరు బెట్టు కార్మికుని గురించి వర్ణించినాడు. “వ్యధితానేక మనుష్య బాష్పజలముల్ వారాశియై పొంగు చో నుదయించున్ సముద్రగ విప్లవము తానుచ్చె శ్రవణబోయన్” అని విప్లవం రాకతప్పదని అభిగ్యులకు జయము తప్పదని ఆశించాడు.

“శ్రమియించే శతకోటి మానవుల కాళజ్యోతి లేదా? విష క్రిమి బాధామయ కాళరాత్రికి ఉషశ్రీరేఖ జన్మించదా? సమసౌభాగ్య దినంబు వచ్చి జగతీ సంగ్రామ రంగములన్ రమణీయోజ్జ్వల శాంతి సౌఖ్యమయ సామ్రాజ్యంబు వర్ధిల్లదా?” (పక్షాలు, పుట-20)

నవ ప్రపంచం ఉదయిస్తుందో లేదోననే సంశయమూ వ్యక్తం చేసినాడు. శేషజ్యోత్స్నలో కూడా

“కాలచక్రం తిరిగి తిరిగి

జీవితాన్ని క్రాసుగా సునిషిని కైస్త్రుగా

మలిచిన ఈ రోజు

ఒక సూతనయుగ సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు

మనకొక కానుకగా పట్టుకొస్తున్నాడు

ఒక సూతన యుగ గీతను

విప్లవాన్ని వీరమండలాన్ని ఉద్ధోషించే ఉచ్చైస్వరగీతను”

అని విప్లవాన్ని ఆహ్వానించినాడు. పక్షాలు, ఋతుమోష ఇత్యాది గ్రంథాలలో వర్గ దృక్పథం కనిపిస్తుంది. ప్రథమంగా మండే ముగ్ధుడులో ప్రారంభమయి నా దేశం నా ప్రజలు, గొర్రెల్లా, అడ్డీవర్యం, ఆధునిక మహాభారతం మొదలయిన కావ్యాలలో వర్గచైతన్యం, వర్గ సంఘర్షణ, సాయుధ పోరాట పంథా పటిష్ఠంగా చిత్రికరింపబడింది.

దోపిడీ వాస్తవికత :

రైతు అంటే ఎవరని నిర్దిష్టంగా నిర్వచించుకోవటం కష్టం. కానీ తానూ, తన కుటుంబ సభ్యులు శ్రమిస్తూ సొంత ఉత్పత్తి సాధనాలతో వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తే రైతు అని చెప్పవచ్చు. కూలీలు (హాయిర్స్ లేబర్) భూమిపై ఆధిపత్యం కంట్రోల్ పంటి అంశాల దృష్ట్యా మరొకరకంగా విభజించుకోవచ్చు. కూలీలను ఎక్కువగా ఉపయోగించేవాడిని ధనికరైతు అని ప్రధానంగా తన కుటుంబ శ్రమపై ఆధారపడేవాడిని మధ్య తరగతి రైతు అని, కుటుంబం మొత్తం శ్రమను వినియోగించటానికి అవసరమయినంత భూమి లేనివాడిని పేద రైతు అని నిర్వచించుకోవచ్చు. ఆస్తిసంబంధాలను, ఆస్తిపాస్తులనుబట్టి కూడా వర్గీకరించుకోవచ్చు.

శేషేంద్ర కవిత్య-లో రైతు భూమిపై శాశ్వతంగా గాని దీర్ఘకాలికంగా గానీ ఏదో ఒకరకమయిన యాజమాన్యం కలిగిన రైతుకు, పేదరైతుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు.

“రైతు నాగలి మోస్తున్నాడు

క్రీస్తు శియవ మోసినట్లు”

అనేక సామాజిక సమస్యల విషయాలయంలో చిక్కుకొని, దోపిడీదారుల భూస్వాముల కుతంత్రాల వలన రైతులు శ్రమ ఫలాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. దినమంతా శ్రమచేసిన రైతులు

ఎంగల తలపాగాలతో; రిక్తహస్తాలతో వెళ్ళిపోతుంటే దాన్యపు రాకులు మిరియిస్తే గొంచులేత్తి పడుస్తున్నాయి. అందుకే నాగళ్లు రైతులకు ఉత్పత్తి సాధనాలుగా కాక వధ్యశాలలవుతున్నాయి; తమపాలిటి శిలువలవుతున్నాయి.

నేటి విద్యావిధానం పాలకవర్గ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నది. పాలకవర్గ ప్రభావంలో చిక్కుకున్నది. భూస్వామ్య యుగపు ప్రభావాలకు లోనై నేటి విద్యావిధానం అశాస్త్రీయ ఛోరణులను పోషిస్తున్నది. దళాభిలాషాటు సాగే విద్యాభ్యాసం వ్యక్తిని వృత్తివిద్యకు మాత్రమే కాక, ఉదర పోషణకు కూడా డూరం చేస్తున్నది. నియద్యోగం, అవిద్య వ్యక్తులను నిర్విర్యం చేస్తున్నాయి. ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల నుద్దేశించి “మీరు పలకాపుస్తకాలు పట్టుకుని పోతుంటే బాబూ మీరు శిలువలు మోస్తున్న బాలకైస్తుల్లా కనిపిస్తారు” అన్నాడు. (స్కూలు బ్యాగుల బిలువు మోత అనేకమంది పాఠశాల విద్యార్థులలో ఆంగవైకల్లానిరి దారితీస్తున్నట్లు ఇటీవల వైద్యనిపుణుల బృందం ఆరిపిన సర్వేలో వెల్లడయింది.)⁷ నేటి బీరకాయలాంటి ఈ విద్య కూడా అందరికీ అందుబాటులో లేదు. సుదీర్ఘకాలం విద్యార్జనలో గడవలేని నిరుపేద పిల్లలు తిండి లేక బాల కార్మికులుగా మారుతున్నారు. పలకాపుస్తకాలు పట్టుకోవలసిన పనిచేతులు శ్రమకు గురి అవుతున్నాయి. ఎక్కడ పనితనం కూడా బతకడానికి పని చేయాలో అక్కడ నా కాళ్లు నిజంగా తెగిపోయాయి అన్నాడు.

స్వతంత్ర జీవనాన్ని, శ్రమపట్ల గౌరవాన్ని లోపపజేసే విద్య నిరర్థకమయిపోయి విద్యార్థులను గుమాస్తాలుగా తయారు చేస్తున్నది. ప్రభుత్వోద్యోగ వ్యవస్థ మనిషిని చావుబ్రతుకుల మధ్య నిష్ప్రయోజనం చేస్తున్నది. “నీవు కాలేజీ గోడల్లోకి పోతావు అక్కడ్నించి గవర్నమెంటు గోడల్లోకి పోతావు. అక్కడ్నించి ఎస్సయూ ఎస్సయూ తిరిగిరాని గోడల్లోకి పోతావు. ఇక నీవు బ్రతికిందెప్పుడు” అన్నాడు.

పెట్టుబడిదారీ సమాజంలో నగరాలు పారిశ్రామిక వాదలయ్యాయి. నాగరికతకు ప్రతీకలయిన నగరాలలో ప్రకృతితో పాటు మానవ ప్రకృతికూడా కల్పవృక్షమయిపోయింది. నగరాలలో జీవితం మోసపూరితమయిన పరుగు వందెం అయింది. వ్యాపారం మోసంగా; కుట్రలుగా, కుతంత్రాలుగా తయారయింది. అమానుషత్వానికి నిలయమయింది. నగరాల స్థితి ఈ విధంగా ఉంటే గ్రామాలు ఇప్పటికీ భూస్వాముల అధికార దురహంకారానికి బలి అవుతున్నాయి. రాములు కడుతున్న భూములు దున్నుతున్నా

పలికం దక్కక బాధపడుతున్నారు గ్రామీణ శ్రామికులు. భూములను పోగొట్టుకుని శిధిలమయిన రైతాంగం కార్మికులుగా మారుతున్నాడు. “అందుకే విధి నా చేతికిచ్చిన విషపాత్రిక ఈ నగరం”, “అరే ఇవాళ నగరం ఒక చంబల్ వ్యాధి, గ్రామం ఈ దేశానికి కూలీ” అన్నాడు శేషేంద్ర. నేటి సమాజ జీవితం ఎలా తయారయిందంటే చావు నెదుర్కొనడంకంటే బ్రతుకు నెదుర్కొనడం పెద్ద సమస్య అయింది. అంతకంటే భయంకర సమస్య అంతా బాగుందని అందరమూ కలిపిపాడాలి. అన్నాడు.

నా దేశం నా ప్రజలు 1975 మే నెలలో వెలువడింది. అదే సంవత్సరం దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రవేశ పెట్టబడింది. ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు కాలరాయబడిన ఆ కాలం అంధకార యుగంగా పేర్కొనవచ్చు. వత్రికా, వాక్ స్వాతంత్ర్యాదులు నశించినాయి. చైతన్యవంతులయిన కవుల కలాలకు సంకెళ్లు బిగించబడినాయి. కవులు నిర్బంధానికి గురయ్యారు. నిరంకుశత్వం తాండవం చేసిన ఆ కాలంలో (1976 జూలై) రచించబడిందే గొర్రెల్లా కావ్యం. కాని ఈ కావ్యం 1977లో కాని వెలుగు చూడలేదు.⁸ ఎమర్జెన్సీనాటి రాజకీయ దుస్థితి, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోని దుర్లక్షణాలు విపులంగా విస్తృతంగా కవిత్వీకరించినాడు శేషేంద్ర.

“మనుషులు తనస్సు చేసి చేసి ఒక పామును వుట్టించారు. విరివిగా ఓట్లనే ఓపటి - ఓట్స్, దాన్యపు గింజలు వేసి పెంచారు. దాని వడగ నీడల్లో హాయిగా బ్రతుకవచ్చునని ఊహించారు. ఆ పాము చట్టాలనే గుడ్లు సక్రమంగా పెడుతుంది. తరచూ తన గుడ్లు తానే తింటుంది. కానీ తన జాతిని పెంచుకుంటుంది. నాగస్వరం ఊదేవాళ్ళమందే శిరస్సు ఆడిస్తుంది. లేకపోతే కన్నుమని కాటువేస్తుంది.”

రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యం వదింపబడింది దేశంలో. ప్రభుత్వం చట్టాలనే గుడ్లు పెడుతుంది. తన చట్టాలను తానే స్వప్రయోజనాల కనుగుణంగా సవరించటమో, రద్దు చేయటమో చేస్తుంది. అంటే తన గుడ్లను తానే తింటుంది. స్వార్థంతో తన ఆధిపత్యం అంగీకరించే మూలాలే అది ప్రయోజనకారి అవుతుంది. స్వప్రయోజనాల కోసం ఎంతటి నైద్యానికయినా సిద్ధపడే రాజకీయ నాయకుల గురించి, బానిసలయిన ప్రజల గురించి “అనతి కాలంలోనే నాలుగు ముష్టిగింజల కోసం నాగస్వరం ఊదే తెగ తెగపెరిగింది దేశంలో: మామూలు మనుష్యులకు మనలే చోటే లేదప్పుడు నా దేశంలో; ఈనాడు ఇదే నా దేశచరిత్ర.” అన్నాడు శేషేంద్ర. ప్రజాస్వామ్యం పేరు చెప్పి ఎందరి

“ఏమండీ. ఆ భరించలేని నొప్పి ఏమైంది?”

“పోయిందే!”

మృదువైన
కోమలమైనది

మేలుపరచబడిన అమృతాంజన్ వాడడంతో.

కోమలమైన అమృతాంజన్ ను చాలా సులభంగా
రాసుకోవచ్చు.

మృదువైన అమృతాంజన్ తో చాలా సులభంగా 'మర్దనా'
వేయవచ్చు.

తలనొప్పిలను, వొళ్ళు నొప్పిలను, కీళ్ళ నొప్పిలను,
కండరాల నొప్పిలను మరియు బెణుకులను
మేలుపరచబడిన అమృతాంజన్ మునపటికంటే అతి
త్వరితంగా పునఃమింపజేయగలదు!

మేలుపరచబడిన

అమృతాంజన్

Amrutanjan Limited

మీ మోముపై చిరునవ్వులను శీఘ్రంగా- తిరిగి ఏకసంపత్తియగుదు!

CGM 149 TG 9

ప్రాణాలో తీసే ఈ దుష్ట వ్యవస్థలో భాగస్వాములై తాము బలి అవుతూ ఇతరులను బలి కానివ్వకూడదని" నాగస్వరం ఊదే ఊద్రవిద్య నేర్చుకోకండి, పామును చంపే ఉన్నతవిద్య నేర్చుకోండి" అని హెచ్చరించినాడు.

“దెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ థియరీ. దట్ ఈజ్ వై టు డివైజ్ ఎ పాటర్న్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టు సెక్యూర్ దెమోక్రసీ అండ్ హోప్ టు పర్సెక్యూయ్ ఇట్ త్రూ ది మిషనరీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, ఈజ్ ఎ ఫ్యూటర్ ఎంపైస్ దెమోక్రసీ ఈజ్ హైలీ రిఫైన్డ్ ఐడియా ఆఫ్ ఎ మోస్ట్ సివిలైజ్డ్ హ్యూమన్ మైండ్. ఎ హోల్ మాన్ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్డ్ అండ్ అన్-దెమోక్రాటిక్ పీపుల్ కెన్ నెవర్ ఫంక్షన్ దెమోక్రాటికల్ అండ్ గివ్ దెమోక్రాటిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ దె ఫార్మ్ ఎ దెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఎ సేషియర్ టు అండర్ స్టాండ్ దట్ ఎ దెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ ప్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ వైడర్ స్కేమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అండ్ అన్లెస్ ది స్కేమ్ ఇద్-నెర్స్ ఈజ్ దెమోక్రాటిక్, ది మియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఏర్ నాట్ ఫ్రైండ్ ఎ మీడియమ్ టు ట్రైవ్.”

(రక్తరేఖ. పుట-115)

ప్రజాస్వామ్యం ఒక జీవితరత్నమే తప్ప రాజకీయ పిష్టాంతం కాదు. ఒక ప్రభుత్వ విధానాన్ని ఏర్పరచి దానిద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని సాధించాలనుకోవటం వ్యర్థ ప్రయత్నమే. నాగరికుడయిన మేదావియొక్క పరిపక్వమయిన ఊహ ప్రజాస్వామ్యం. నిరక్షరాస్యత ప్రబలంగా ఉన్నచోట ప్రజాస్వామ్యం సార్థకం కావాలనుకోవటం పగటి కలే. “ప్రపంచ పటంమీద నా దేశాన్ని వేలుముద్రలా వేశారు” అన్నాడు.

“అనెంబ్లీలు మనమే కడతాము అకాడమీలు నిలబెడతాము జాతి కీర్తికి మనమే గాదిగోపురాలు లేపుతాము, వాడ్ని కుర్చీలో కూర్చోబెడతాము మనం వాడి ఇటుకల కింద నలిగి చస్తాము”

ప్రజలు ఎవరికి అధికారాన్ని అప్పగిస్తారో వారే ప్రజల పాలిటి శత్రువులవుతున్నారు. ఈ వ్యవస్థలో ఏది సక్రమంగా లేకపోయినా ఎన్నికలు మాత్రం నిర్వహించబడతాయి. అధికారాన్ని ఆశించేవారికి కావాల్సినవి ఓట్లు కనుక అరే ఈ దేశం మీకే

మిచ్చింది మీరెగరేసే జండా ఏమి తెచ్చింది, ఐదేళ్ళ కొకసారి ఓట్లు, ఆ మధ్యలో కునికిపాట్లు పాలితుల పీదకుల వ్యాపార వ్యవస్థలో మనిషి మనిషిగా కాక మనిషి ఒక ఓటుగా పరిగణింపబడుతున్నాడు.

“ఈ దేశంలో వంగేవాడికి ఒంగి నలాం చేసేవాడు పుడు తున్నాడు. జాగ్రత్త...వాడ్ని చంపెయ్యండి, పాములు వాటంతటవే చస్తాయి. అసలు వాడ్ని మాతృగర్భంలోనే పసిగట్టి సంహరించండి, ఈ దేశపు గాలి పీల్చడానికి గానీ, ఈ దేశపు నీరు తాగడానికిగానీ, వాడికి హక్కు లేదు.”

ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం నామమాత్రంగా మిగిలిపోవటానికి బ్రతుకు చావుకు వ్యత్యాసంపడంగా మారటానికి కారణం ప్రజలలోని జానిన మనస్తత్వం, విశ్వాసం. తర తరాలుగా ప్రజల రక్తంలో జీర్ణమయిన జానిన మనస్తత్వమే మన శత్రువు. “ఏ శత్రువు నీ బయట లేడు, నీ శత్రువు నీలో ఉన్న జానినత్వమే. ఇక్కడ ఏ చెరసాలా లేదు. ఇండియాకంటే పెద్ద చెరసాల లేదు” అన్నాడు.

“స్వేచ్ఛ మనిషికి మొదటిశ్వాస. అది నీ రక్తపు నజీవ కాష. ఖామినించి నీవు నీ చివరి అడుగు తీసేవరకు విలుపుకోవలసిన ఒకే శ్వాస”

నా దేశం నా ప్రజలు పుట - 46

జానిన మనస్తత్వం వలననే వ్యక్తి అన్ని రంగాలలో సహజమయిన స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నాడు. ఉత్పత్తి సాధనాల మీద, ఉత్పాదిత వస్తువులమీద శ్రామికుడికి అధిపత్యం లేదు. “మళ్ళీ స్వేచ్ఛ ఈ దేశంలో తిండి లేనిదై గడ్డి తిని బ్రతుకు తోంది.” (గొ. పు. 54) స్వేచ్ఛ ఒకరు ఇస్తే వచ్చేది కాదు. దావంతటది పోయేది కాదు. సహజమయిన మన స్వేచ్ఛను మనం గుర్తించినప్పుడే మన హక్కులను నిలబెట్టుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తాము.

“చంపి కొండల్లో పారేసిన వాడి శరీరం రాగం కోసం బిగించిన ఫిడేలులా వడి ఉంది...”

—“అడవిలో నీకోసం మరణించిన ఆ వీరుడికి ఎవడు కట్టగలడు ఎత్తయిన సమాధి....”

—“నా అశ్రువులే వాడిమీద రాలుతున్న పూలు”

—“ఎవడు అడవిలో వదిలబడ్డాడో
వాడే ఆకాశాన్ని వెలిగిస్తాడు
మన కన్నుల్లో సాచన రేఖలు గీస్తాడు”

—“తమ్ముడు అడవిలోకి వెళ్ళి
మళ్ళీ రాకపోతే
తడి కన్నులతో నిరీక్షించకు
నా దేశమంతా వాడి విశ్వరూపమే
మరచిపోకు మరణించిన పీరుడు
ఈ దరిత్రకి ఒక కొత్త నక్షత్రం....”

ఎన్కౌంటర్ల పేరుతో జరిగే అమానుష కృత్యాలను గురించి పై విధంగా పేర్కొన్నాడు.

ఈ వ్యవస్థలో శ్రామికుని ఉత్పత్తి సాధనాలకు, ఉత్పాదక వస్తువులకే కాదు, శ్రామికుని బ్రతుకుకు కూడా రక్షణ లేదు. ఈ బూర్జువా రాజకీయ వ్యవస్థ దురాచారాలకు అంతులేదు. చంపి కొండల్లో పారేస్తుంది. చెట్లకు కట్టి ఉరి తీస్తుంది. ఇలాంటి అకృత్యాలను చూపి వెనకడుగు వేయవద్దని మరణించిన కర్మ పీరులే మన తక్షణ కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశిస్తున్నారని మన కన్నుల్లో సాహరేఖలు గీస్తారని అన్నాడు.

“దాములెందుకు కడుతున్నావో భూములెందుకు దున్ను తున్నావో నాకే తెలీదు నా బ్రతుకొక సున్నా కానీ నడుస్తున్నా” నా.నా. పు.22.

దాములు కడుతున్నా, భూములు దున్నుతున్నా ఏ రకంగా శ్రమించినా పండిందంతా చూస్తూ దూరంగా కూర్చుంటున్నాడు శ్రామికుడు. విస్ఫూరంగా బ్రతుకు గడుపుతున్నాడు. కనీసం చెట్టులా ఉన్నా ఏడాదికి ఒక వసంతమయినా వచ్చేది. మవిషయి ఉండి అన్ని సుఖాలకు దూరమవుతున్నాడు.

—“ఉదయించే సూర్యుణ్ణి ఊడబీక పళ్ళిమాద్రకి విసి రేస్తున్నారు. మహాగ్ర దౌర్జన్యంతో.... కానీ నా ప్రజలు చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోని ఉన్నారు.”

—“ఆరే ఈ గుంపుకు ఎలా మేల్కొనాలో తెలీదు. ఎలా బాహువులు జాపి తన ఇనవకాళ్లు ఇలాతలం మీద మోపాలో తెలీదు.”

ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా జరుగుతున్న అక్రమాలను దోపిడీలను గమనించలేకపోతున్నాడు. ఈ మట్టి శక్తిని తమ శక్తిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. తాము నిర్మైతన్యపు నిద్రలో

ఉన్నారని తెలీదు. సరి అయిన నాయకత్వం లేక ఎలా ఉద్యమించాలో తెలీదు. ఇక్కడ ప్రతిదీ పరాయాకరణకు గురవు తున్నది. ఎవరు ఈ దేశాన్ని చేస్తారో, ఎవరు ప్రజల చరిత్రను వ్రాస్తారో, ఎవరు ప్రజల స్వస్థాల్ని నెరవేరస్తారో ఆ శ్రామికునిలో నిస్తలైత ఆవహించింది. ఈ వ్యవస్థ రాళ్ళలం కాదని అది నశిస్తుందని “బాబూ నరిలో ఇవాళ మునిగిపోతా మునిగిపోతే పోవచ్చు కానీ రేపు వదే నమద్రంలో మునిగిపోయే రోజు కూడా రాకపోదు” (గొ.పు.26) అని హెచ్చరించినాడు. వర్గచైతన్యాన్ని ప్రేరేపిస్తూ “చెమట పరిపాలకులనే వాళ్ళ పవిత్ర శరీరాలనుంచి మానవజ్ఞాన త్రవ్వితీయూ” అన్నాడు. ‘వర్గచైతన్యానికి ఈ కవి పెట్టిన పేరే మానవజ్ఞానం.’

తిరుగుబాటు శక్తిని కోల్పోతున్న బానిని చూసి “తమ్ముడా నీ గాయాల దైన్యాన్ని చూడలేకున్నాను. కానీ నీ ఆత్మ తిరగబడడేం అనే నా బాధ” (గొ.పు.30) అన్నాడు.

“ఇక్కడ దున్నుతున్న ఓ అన్నా నీవు ఒంటరివాడవు కావు....ఈ రాళ్ళలో నీవు పెట్టిన ప్రతి అడుగు కలిపే సోదరుడు మరొకడున్నాడని మరిచిపోకు ఈ భూగోళం మీద ఇరాక్ లో, ఇరాన్ లో, మెక్సికో లో, మంగోలియాలో....”

శ్రామికుడు తిరుగుబాటు చేస్తే ఈ వ్యవస్థ నశించి తీరు తుందని, దోపిడీ జరుగుబాటు ప్రపంచ వ్యాప్తమయినదేననీ, ప్రపంచ శ్రామికులలో తానొకడనే భావనను కలిగిస్తూ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని కలిగించినాడు కవి.

“మనిషి నగరంలో వందలాది మనుషులెందరున్నా కాలానిదే పై చేయి. దాని గొంతే వినిపిస్తుంది మనిషి చేసిన అన్ని మిలియన్ల గొంతులూ అదిగమించి కోటాను కోట్ల గడియారాల్లో దాని ఉగ్రహస్తాల వేళ్లు ప్రదర్శిస్తుంది. క్రూరంగా నొక్కివేస్తుంది. మనిషి గొంతును తన అనివార్యపు చేతులతో”

శ్రామికుడు ఎప్పుడూ ఉత్పత్తి సంబంధాలలోని వైరుధ్యా లకు బలి అవుతున్నాడు. పెట్టుబడిదారుల వ్యాపార కుతంత్రాలలో చిక్కుకుంటున్నాడు. ప్రభుత్వ శాసనాలు పెట్టుబడిదారులకు అభయ హస్తాలయి శ్రామికుల గొంతు మరిమేస్తున్నాయి. అన్ని వ్యవస్థలలో అనుసూతంగా ప్రవహిస్తూ మనిషి జీవితాన్ని యాంత్రికంగా తయారుచేస్తున్న అధికార వర్గంపై తిరుగుబాటుకు పురికొల్పుతున్నాడు కవి.

కవి శ్రామికునిలో వర్గచైతన్యాన్ని జాగృతిని కలిగించటంతోబాటు, మధ్యతరగతి వర్గానికి శ్రామికునిపై సానుభూతిని కలిగిస్తున్నాడు. శ్రామికేతరులలో మధ్యతరగతి వర్గం శ్రామికుల తిరుగుబాటులో నిర్ణయకమయిన పాత్రను వహిస్తుంది. మధ్యతరగతి వర్గం కూడా పీడితులే కనుక తాము వర్గచైతన్యాన్ని కలిగి ఉండి విద్యా వైజ్ఞానికాది రంగాలలో ముందున్న తాము శ్రామికులలోని నిరుత్సాహాన్ని పారద్రోలుతూ, వారిలో సోదర భావాన్ని కలిగి ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో “నీకు తిండిగింజలు ఎలా వస్తున్నాయో తెలుసా, ఈ నేల ఎవరు దున్నుతున్నారో తెలుసా....మట్టికత్తి అవగాహన చేసుకో బిడ్డా” అన్నాడు.

“ధనమనగా ఒక మానవత్వమే దాన్ని మలచుచే దర్శనంరా! కనుక ధనికులనూ అధికారులనూ ద్వేషించే కళ నేర్చు మురా!”

శ్రామికులు కోల్పోయిన స్వేచ్ఛను సాదించుకోవాలంటే అధర్మవంతులమీద ద్వేషం కలగాలి. ద్వేషం తీవ్రతరమయితే క్రోధంగా ప్రజ్వరిల్లుతుంది. చైతన్యం లేనివాడికి పీడన స్వభావం అర్థం కాదు. ఎవరికో బానిసగా ఉండి సుఖిస్తున్నామని భయపడేవాడికి పీడకునిమీద ద్వేషం ఉండదు. అందుకే నవ్వ మొహాన రాసినవాళ్ళను చూస్తే నా చెయ్యి బాంబుకోసం వెతుకుతుంది అన్నాడు. మొదట శత్రువు ఎవరో తెలియాలి. తరువాత వాడిమీద ద్వేషం కలగాలి. అందరిలో శత్రువుమీద ద్వేషం పెరిగినప్పుడే తిరుగుబాటు సఫలమవుతుంది. కనుక ద్వేషించటం కూడా ఈ సందర్భంలో కళే. “ద్వేషించే విద్య నేర్పసినీది. ద్వేషం ఎంత వచిత్రమయిన వస్తువో బోధించసినీది, ద్వేషించడానికి కావలసిన స్పృహని నా రక్తంతో దానం చెయ్యసినీది.”

“వినండి వాడు మన విజమైన శత్రువు.” నా గుండెల్లో బింధించిన క్రూర రాక్షసులందరినీ వాడిమీదికి విడుదల చేస్తాను. వాడి విధ్వంసం కోసమే నిద్ర మేల్కొంటాను.”

ఆ క్రూర రాక్షసులలో ఒకడు ద్వేషం, మరొకడు పగ, ఇంకొకడు విధ్వంసం చేసే హింస, ఇవన్నీ యీ వ్యవస్థ అనే విషసర్పాన్ని చంపాలి. అప్పుడే యీ దేశంలో ప్రజలు స్వేచ్ఛతో ఉండగలుగుతారు. అందుకే ద్వేషరాక్షసుడిని ఎంతో వచిత్రమయినవాడుగా కవి చెపుతున్నది. ప్రాణాలు కాపాడే సమయంలో గరళమయినా అనాదరణీయం కాదు; యీ దృష్టితోనే కవి ఇక్కడ ద్వేషాన్ని ప్రబోధిస్తున్నది.¹⁰

* * *

పిద్దాంత వివరణలే ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయలేవు. కళా సాంస్కృతిక రంగాలు ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయటంలో ప్రధానపాత్ర వహిస్తాయి. ఒక పిద్దాంత గ్రంథం చేయలేని పని ఒక కళాప్రక్రియ సులభంగా చేయగలుగుతుంది. సామాజిక చైతన్యం కలిగిన కళాకారుడు నర్వాత్య నా ప్రజలకు అంకితం కావాలనే స్పృహ శేషేంద్రలో కనిపిస్తుంది. నా గొంతు ప్రజల కంకితం చేశాను అన్నాడు. ఆదిమకాలంనుండి కవి అధర్మవ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఆ యుగదర్శాన్ని, ఆదర్శాన్ని ప్రబోధిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ విధమయిన ‘వైజ్ఞానిక చైతన్యం’, ‘మానవ చరిత్రకు తెలిసిన ఏ హద్దులూ తెలిసి దేశాధిపతి అన్ని కాలాలలో అన్ని దేశాలలో అచైతన్యం ఉంటుంది.

“నా ఆవయవాలకు నీచంగా వంగే భంగిమలు తెలివు. నేను సత్యాగ్రహి, నా కళ్ళు శరీరాన్ని దగ్ధం చేసుకుని తప్త హిరణ్య ద్రవంగా ప్రవహిస్తున్నాను.”

విజ్ఞాని అయిన కవి పీడకవర్గం చూపే ఆశలకు, అవకాశాలకు లొంగిపోకుండా సత్యాన్ని ఆవిష్కరించటానికి జాతికి తన గొంతును అంకితం చేయాలి.

“నేను యురూమూరుతాన్ని నేను వధ్వాను ఆశాంతిని వంచిపెట్టడానికి, అరస్తున్నాను ఆర్తిని తరిమేద్దామని రండి నారో నా ప్రజలారా రండి”

అంటూ తానే నాయకుడయి ప్రజలముందు నిలిచినాడు. ‘సొంత పాట వదిలేసి ప్రజల పాట పాడాలనీ, వద్యాల బిందూకులు ధరించి సేవల్లా రండి అని “నీ యుద్ధాగ్నులు నీ దేశపు యుద్ధాగ్నుల్లో కలపాలి....సొంత గోడల్ని దాటి రండి ప్రజా సముద్ర తరంగాల్లో క్రిడిద్దాం రండి” అని సోదర కవులను, “మన ఉషస్సును పాతిపెట్టి మన దేశంలో మనల్ని బానిసలు చేసిన వాళ్ళ ప్రాణవాయువులు పీలుద్దాం పదండి” అని ప్రజలందరినీ ఆహ్వానించినాడు; తాను వారిలో తీనమయినాడు.

సాయుధ పోరాట మార్గం :

“వ్యధితానేక మనుష్య బాష్ప జలముల్ వారాశియై పొంగువో నుడయించున్ సముద్రగ్ర విప్లవము” (1951) అని, “వరద వచ్చిందోయి వరద వచ్చింది....పాతకోటలు తాకి పగల గొట్టింది” (1952) అంటూ సాగిన ఆరంభదశలోని కవిత్వంలో అభ్యుదయ భావన స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. సుమారుగా 1972 వరకు శేషేంద్ర సాహిత్యంలో అభ్యుదయం ఒక అంశగా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. “ఏరస్తా యుద్ధాలు చేస్తుందో ప్రాణాలు

అటబంతుల్లా విపరేస్తుందో, గెలుస్తుందో ఓడుతుందో, కానీ ముందుకు పోతుందో అదే నా రస్తా" అంటూ మందేసూర్యుడుతో తన కవితా ప్రస్థానాన్ని విప్లవంపై పు సాగించినాడు. ఈ ఏడాది మొలిచిన పైర్లకు టూఖం తీరకపోతే, వచ్చే ఏడాది పట్ట కొడ వళ్ళు పట్టుకున్న పిడికిళ్ళే మొలుస్తాయి. అని మందేసూర్యుడు లోనే సాయుధ పోరాటమే విప్లవానికి మార్గమని సూచించినాడు. నా దేశం నా ప్రజలు, గొర్రెల్లా తదితర కావ్యాలలో సాయుధ పోరాటాన్ని మరింత స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా తీవ్రంగా ప్రబోధించి నాడు.

సాహిత్యం ప్రజల ఉద్యమాల నంటిపెట్టుకుని నడవాలనీ, ప్రజల ఉద్యమాలు కనబడనంతగా సాహిత్యపు కళ్ళు మూసుకు పోగూడదని చెప్పినాడు శేషేంద్ర.¹¹ అయినప్పటికీ ఆయన కవి త్వంపై సమకాలంలో జరిగిన, జరుగుతున్న సాయుధ పోరాటాల ప్రత్యక్ష ప్రభావం కనిపించదు. సాయుధ పోరాట మార్గాన్ననుస రించే వామపక్ష రాజకీయ పార్టీలతోగాని వాటి అనుబంధ సాంస్కృతిక సంస్థలతోగాని శేషేంద్ర ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉండకపోవటం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు. విస్తృత మయిన కమ్యూనిస్టు పద్ధంతావగాహన, శ్రీకాకుళం, నల్లంపేరి మొదలయిన ప్రాంతాలలో జరిగిన సాయుధ తిరుగుబాట్ల వరోక్ష ప్రభావం శేషేంద్ర సాయుధ పోరాటాన్ని ప్రబోధించటానికి కారణాలని చెప్పవచ్చు.

"నా కవిత్వం ఏ జెండాను ఎగరేయదు కాని నా చేతులు నా దేశపు బిడ్డలు" (ఆ.భా. పు.94) "రష్యా కాదు చైనా కాదు విప్లవం మాత్రం అజరామరం" (ఆ.భా. పు.161) అనటంలో శేషేంద్ర కవిత్వం అన్ని సిద్ధాంతాలకు అతీతమయినదని అర్థం కాదు. ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి తన కవిత్వం ప్రచారం కాదని అర్థం. పీడిత ప్రజల విముక్తై తన కవిత్వ ద్వేయమని ఎప్పటి కప్పుడు తిరుగుబాటు ద్వారా ప్రజలు ఉన్న వ్యవస్థనుండి ఉత్తమ వ్యవస్థలపై పు ప్రయాణిస్తారని అన్నాడు. అందుకే నేను మాత్రం అభ్యుదయ కవిత్వం కాదు విప్లవ కవిత్వంపైనే మొగ్గుతాను (ర.రే. పు.87) అన్నాడు.

తనకు సామాన్యుల జీవితాలతో పరిచయం లేదనే విమర్శ నుద్దేశించి శేషేంద్ర ఇలా అన్నాడు. "మున్సిపల్ కమీషనర్ గా ముప్పైఅయిదేళ్ళపాటు నౌకరీ చేశాను. మురికివాడల్లో తిరిగాను, పేదలపాట్లు చూశాను. జీవితపు తుకతుకలు చూశాను. ఎన్నో అవమానాలకు అన్యాయాలకు గురీ అయ్యాను. అసూయాగ్ర స్తుల

ద్వేషాలకు బలి అయ్యాను. నాకు ప్రజలతో సంబంధ బాంధ వ్యాలు లేవంటే ఏమనాల్సి?"¹²

కార్మిక కర్షక పీడిత తాడిత ప్రజల జీవితంలో సూక్ష్మ సూక్ష్మాల వివరాలు శేషేంద్ర కవిత్వంలో కనిపించవు. శేషేంద్రది ప్రధానంగా ప్రతీకాత్మక శైలి కనుక ఆయా ప్రజా జీవితాల నారాంశాలు, పీడకవర్గంపట్ల క్రోధం ఆయన కవిత్వంలో ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది.

"ఐ రిమెంబర్ ఆఫ్ యాన్ అకేషన్ వెన్ హి రెడ్ అబొట్ గెనోపైడ్ ఇన్ వియత్నాం అండ్ హాడ్ టు టేక్ ఎ స్టీపింగ్ బాబైట్ టు స్టీప్ దట్ నైట్. హి ఈజ్ ఆల్ట్రా-సెన్సిటివ్ టు పీపుల్ అండ్ ఏట్యుయేషన్స్. ఓన్ మినిట్ హి మెర్స్ ఇన్ టు ఎ సీ, అనదర్ హి ప్లాండ్స్ సాలిడ్ లైక్ ఎ హిల్, సైలెంట్. అండ్ ఎట్ అనదర్ మూమెంట్ బ్లోన్ లైక్ ఎ వాయిలెంట్ విండ్. నెవర్ రిమెయిన్స్ ఎట్ ది సేమ్ పాయింట్ లైక్ ఎ రివర్. ఐ నో ఐ హావ్ మారీడ్ ఎ గ్రేట్ స్టార్క్."¹³

దేశ ప్రజలపట్ల సానుభూతి, వారి విముక్తి విషయంలో ఆతురత, పీడకులపట్ల ఆవేశం ఆయన అణువణువునా వ్యాపించి ఉన్నాయని అంటూ శ్రీమతి ఇందిరాదేవి ధనరాజ్ గిర్ చెప్పిన పై సంఘటన శేషేంద్ర మనస్తత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది.

"ఒక చెట్టుగనక వర్షతాగ్రాల్సికి కేకవేస్తే చెట్లు గుంపులు గుంపులుగా వస్తాయి...తిరస్కార సూచకంగా కలుపులు చూలాలి ద్వారబందాలి కుర్చీలు బల్లలు అన్నీ చెట్లుగా మారి బయటకు వచ్చేస్తాయి....బానిసల్ని తయారుచేసే కర్మాగారాలు కూలిపోతాయి. కర్మ అగి పోతుంది కర్త మారిపోతాడు."

పై వాక్యాలు చెట్టును క్రామికునిగా సంకేతిస్తూ చెప్పినవి. కార్మికులు క్రామికులు తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాలకు తిర స్కార సూచకంగా వనిని స్తంభింపజేస్తే ఉత్పత్తులు ఆగి పోతాయి. సమాజం అల్లకల్లోల మవుతుంది. అది తిరుగుబాటుకు సమయం అని సూచించినాడు. ఇక్కడ జీవితం పుల్లిన పండులా శిథిలమైపోయింది. విషవృక్షంలాంటి వ్యవస్థను నిర్మూలించక తప్పదు.

“ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తిరుగాడేశ్వరమ్మరి విష్ణువం మన వీధిక్కూడా వస్తుంది. పసిపిల్లలు నిద్రలో బాంబుల కోసం కలలు కనే రోజు వస్తుంది.” శ్రమణీవసుల గొంతు నులిమే అధర్మవరులను నశింపజేయడం అనులిన హింసే నని, పవిత్ర హింసేనని చెప్పి అలాంటి క్రియాశక్తిని గొర్రిల్లాగా సంకేతించినాడు. గొర్రిల్లాలో శేషేంద్ర క్రోధాలుణ స్వరంతో వర్గరహిత సమాజ స్థాపనను స్పష్టంగా సూచించినాడు.

ఈ తిరుగుబాటుకు తటస్థవాదులు చైతన్యం లేనివారు భీతిపులు పనికిరారు. ప్రాణాలు ఆటబొతుల్లా విసిరేయగలిగినవారే విప్లవాన్ని తేగలరు. దారిపొడుగునా నుండే నెత్తురులు తర్పణ చేస్తేనే కలలుగనే మరో ప్రపంచం సృష్టించుకోగలం. కవి ప్రజానాయకుడుగా రూపొంది ప్రతి ఒక్కరితో ఈ విధంగా అన్నాడు.

“వస్తున్నాను నీ గుమ్మం తొక్కి నీ ప్రాణం చండా అడగడానికి మన కేశపు వీధుల్లో రాబోయే రక్తప్రవాహాల మహోత్సవాల కోసం ఇంత భయంకర గ్రీష్మాన్ని ఒక విననకర్రతో విసిరి పారేద్దామనుకున్నాడేమో.... ఎన్ని మైళ్లు అని కాదు ఎన్ని శవాలు ముందుకు పోయిందో మన ఉద్యమం కాలునుకో”

ఈ పెట్టుబడిదారీ సమాజం అనే గ్రీష్మాన్ని ఒక చిన్న ఉద్యమంలాంటి విననకర్రతో పారద్రోలలేము. తీవ్రతరమయిన హింసాత్మకమయిన విప్లవమే శరణ్యం. ఉద్యమంలో ఎంత త్యాగం చేయగలననేదే కాదు, ఎంతమంది పీడకులను నాశనం చెయ్యగలిగవనే దానిమీదనే ఉద్యమ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుందన్నాడు.

శ్రమించే కండలు కోర్కెల సమాధులు కావని తెలిపి “ఆకలికి అడ్డొచ్చినవాళ్ళని ఆహూతి చెయ్యడం ధర్మమేనని నాగరకత, మానవతలను నిలబెట్టడం కోసం చేసే హింస హింస కాదని అన్నాడు. “నీ చేవుడు నీ తుపాకీ కండల్లోనే నిదురిస్తున్నాడు. అది పేలిన శబ్దం నీ చుట్టూ నుడి తిరిగితే ఒక గుడిగా పెరిగితే అప్పుడు నీ యుగం దిగివస్తుంది భూతలం మీదకి.” సామాజిక వైరుధ్యాలు నశించి సమానత్వం ఏర్పించటానికి మార్క్సిజమే పరిష్కారమని సాయుధ పోరాటమే మార్గమని దృఢంగా చెబుతోంది శేషేంద్ర కవిత్వం.

శిశు వాత్సల్యం :-

పాపం పుణ్యం ప్రపంచమార్గం కష్టం సౌఖ్యం తెలియని శిశుమనస్తత్వానికి కవి మనస్తత్వానికి సామ్యముంది. “ఎ చైల్డ్స్ థింకింగ్ ఈజ్ ఆర్ వేస్ అసోసియేటివ్; హి థింక్స్ ఇన్ కంపారిజన్స్, ఇన్ ఇమేజెస్, దత్ ఆర్ ఆఫెన్ సో ఫాన్సిఫుల్ అండ్ అనెస్పెక్టెడ్ దత్ గ్రోస్ అప్స్ ఎలాన్ ఫెయిర్ టు అండర్స్టాండ్ దిమ్”¹⁴ అన్నట్లు కార్యకారణ సంబంధాలు అవగాహన లేని శిశువులు ప్రకృతిలోని అంశాలకు, సన్నివేశాలకు ఏ విధంగా అనుభూతి పొందుతాడో, వ్యక్తీకరిస్తాడో కవి కూడా అదే విధంగా స్పందిస్తాడు. “కవిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన ఒక శిశువు ప్రతి వస్తువునుంచి ఎంతో కొంత కవిత్వం పొందుకుంటాడు” అన్నాడు శేషేంద్ర. (శే. జ్యో. పు.) సూర్యుడై మయాన్ని చూపి పిల్లవాడు “సూర్యుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు” అని, తీవ్రమయిన మార్మరశ్మిని చూపి “సూర్యుడు నివృత్తజాలు చల్లుతున్నాడు” అని, నీటిబిందువులు ఆవిరయిపోతూన్న గమనించి “ఈ చిన్న నీటిబిందువుల్ని సూర్యుడు తాగేస్తున్నాడు” అని అంటాడు. ఈ వాక్యాలలో వ్రాసే పిల్లల అనుభూతినుండి వచ్చే వాక్యాలలో ఎన్నో బావచిత్రాలు కవిపిస్తుంటాయి. అందుకే పిల్లవాని ప్రపంచ దర్శనం అద్వితీయం అన్నాడు సుహోష్టిన్ స్కీ.¹⁵ కవి వస్తువుల బాహ్య దర్శనంతో తృప్తిపడక శిశువులా తత్వ జ్ఞానాన్ని కలిగిఉంటాడని కనుక వస్తుతత్వ దర్శన, ప్రదర్శనలో కవి తిరిగి బాల్యావస్థను [రెండవ బాల్యావస్థ] పొందినట్లు వ్యవహరిస్తాడు అన్నాడు శ్రీమతి ఇందిరాదేవి ధనరాజ్ గిరి.¹⁶ సాధారణంగా శిశువులను గూర్చి కవిత్వం రాయని మహాకవి ఉండడు.

శేషేంద్ర కవిత్వంలో శిశువుల బాధలు, గాఢలు అనేక సందర్భాలలో ప్రసక్తమయినాయి. దారిద్ర్య పీడితులయిన శిశువులను గూర్చి “అసువుల్ వారు. నోరులేని విసువుల్ హా ఆకలో యుచు, పలి పులివోలె దారుల పచారులు చేయుచునుండ ఈరి కావల పెనుమర్రి క్రింద నెలచంకయె దీపముగా నరున్న పసి పావల పట్ల “కాలమే విష సదృశమయి వారిని ఆకలితో నశింప చేస్తున్నదన్నాడు. వ్యక్తిని అన్నివిధాల నిర్వీర్యుణ్ణి చేస్తూ బ్రతుకుదారి చూపించలేని విద్యా విధానానికి బలి అవుతున్న

విద్యార్థులను చూసి “బాలకైస్తుల్లా” ఉన్నారన్నాడు. “ఎక్కడ తిండిలేని పసివాడు దూడను మేతకు తీసుకు పోతున్నాడో ఎక్కడ పసికనం కూడా బతకటానికి పని చెయ్యాలో అక్కడ నా రాళ్లు నిజంగా తెగిపోయాయి” అంటూ బాలకార్మికులను చూసి ఆవేదన చెందాడు. “పిల్లలు పూల మిరియన్నయ్ పోల్లో గంతులేసే రోజుకోసం” కిలలు కన్నాడు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు [ఎలాగో ఒకనాడు ఆ శిశువులే ఇంధనమౌగాక.... ఇత్యాది. టి.ఐ. పు.55] ఆ శిశువులే ఇంధనమవుతారని వారి “హృదయాన్ని పర్యవేక్షించుచున్నారోషాసల జ్వాలా జ్వాల కరాళ జీహ్వలు తుచ్చుటైన ఈ లోకముం గూలంతేయును గాక” అని ఆశాభావాన్ని ప్రకటించినాడు. పిల్లలు ఆడుకునే గోలీలే రేపు బిందూకులెక్కి కొత్త లోకాన్ని సృష్టిస్తాయని ఆ పిల్లలే పావన నవజీవన బృందావన నిర్మాతలవుతారన్నాడు.

“నవ తరాల పిల్లలారా యువతా పతాకలార
కడదాము రండి కాలపు తీరాలమీద బొమ్మరిల్లు
.....
మబ్బులమై వాన కురిసి మడిచేలు పెంచుదాం
గగనాలకు ఇంద్రధనుసు కొనుకగా ఇద్దాం
.....”

పిల్లలందరినీ ఆహ్వానించి వసుధమీద అందరికీ ససంతాలు వంచుదాం అంటూ వారితో తాదాత్మ్యం చెందినాడు. శ్రీ శ్రీ ప్రవ గీతిలో సాటిరాగం ఈ గేయం ‘గొర్రెల్లా’కు భరతవాక్యంగా చేర్చబడింది. ‘విహ్వల’ కథా సంకలనంలోని ఐదు కథలలో విహ్వల, రంగులచేప, ఎగిరిపోయిన హంస, అనే మూడు కథల లోను పిల్లలే ప్రధాన పాత్రలు కావటం గమనించదగినది.

కు క వి ని ం ద :-

శేషేంద్ర కవిత్వంలో కనిపించినంత కుకవినింద మరే ఆధునిక కవి కవిత్వంలోను కనిపించదు. ‘చంపూవినోదిని’ [1961]లోనే కేవలం వచనాన్ని నిలావుగా పేర్చి కవిత్వంగా భావించేవారిని ‘గేయానురుల’న్నాడు. శేషేంద్ర వచన కవిత్వం వ్రాయటం ప్రారంభించేనాటికి కవిత్వం రాజకీయ సిద్ధాంతాల సామాజిక రుగ్మతల వివరణగా మారింది. కవితాస్పృహను కోల్పోయింది.

స్వప్రయోజన కాంక్షతో విప్లవ భావాలను వర్ణిస్తూ కవిత్వానికి విప్లవానికి హాని కలిగిస్తున్న కవులను గూర్చి “విప్లవ వీరాభి నయం చేస్తే కవులు గాడిదలై పుగతారని”, “పజల కన్నీళ్లు పుస్తాలుగా మార్చి అమ్ముకుతినే కవుల్ని కాసేపు మరిచి పోదాడు”ని, “నీ చేతిలో పద్యం భజన వాద్యం, నా చేతిలో పద్యం గొర్రెల్లా గడ్డ” అని అన్నాడు.

“వాడు ఒక కవిత్వపు కొళాయి

వాణ్ని తిప్పకున్నంతసేపే మనస్సుకు హాయి

తిప్పితే వాడు మనపాలిటి కసాయి

కవిత్వమంటే భయపడే

కలియుగంలో వాడు

కవిత్వంలో భూకంపం సృష్టిస్తానంటాడు”

[అ. భా. పు-194]

సామాజిక స్పృహ పేరుతో ప్రజల కష్టనష్టాలను సాధారణ వచనంలా రాసేవాళ్లు, కేవల శబ్దాలంకారాలతో భావ చమత్కారానికి దూరమయినవాళ్లు, విప్లవాత్మక దోరణి ననుసరించని విమర్శకుల వలన, సాహిత్య పరివయం కూడ కేవలం అధికార బలంతో కవులుగా చెలామణి అవుతున్నవాళ్లు కవిత్వమంటే ప్రజలకు అసహ్యం పుట్టించినారు. వీళ్ళవలన కవిత్వం ప్రజాకర్షణకు దూరమవుతూ వచ్చింది. ప్రజలను ఆకర్షించలేని కవిత్వం సమాజ పురోభివృద్ధికి దోహదకారి కాలేదు. మరే దశాబ్దంలో రాసంత కవిత్వం 1970-80 సంవత్సరాల మధ్య వచ్చింది. ఈనాటికి విలించిన కవిత్వం ఎంత అవి పరిశీలించుకుంటే విస్మయ మయిన కవిత్వం ఎంత వచ్చిందనేది అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి కుకవులను, అకవులను ఉద్దేశించి శేషేంద్ర కాకుల్లా కాలపు మేకులకు వ్రేలాడే కవులు అన్నాడు.

సూచికలు :

1. టి. ఎల్. కాంతారావు : సాహిత్యంలో సంప్రదాయం, ప్రగతి. పు-108.
2. మార్క్సిజం - సాహిత్యం [వ్యా] : సృజన మాసపత్రిక. సెప్టె. 1979.

విద్యార్థులను చూసి “బాలకైస్తుల్లా” ఉన్నారన్నాడు. “ఎక్కడ తిండిలేని పసివాడు దూడను మేతకు తీసుకు పోతున్నాడో ఎక్కడ పసికనం కూడా బతకటానికి పని చెయ్యాలో అక్కడ నా కాళ్లు నిజంగా తెగిపోయాయి” అంటూ బాలకార్మికులను చూసి ఆవేదన చెందాడు. “పిల్లలు పూల మిలియన్లయ్ పోల్లోలో గంతులేసే రోజుకోసం” కలలు కన్నాడు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు [ఎలాగో ఒకనాడు ఆ శిశువులే ఇందానమౌగాక.... ఇత్యాది. టి.ఎం. పు.55] ఆ శిశువులే ఇందానమౌతారని వారి “హృదయాన్ని పర్యవేక్షించుచున్నారోష రోషానల జ్వాలా జ్వాల కరాళ జీహ్వకలు తుచ్చుటైన ఈ లోకముం గూలంతేయును గాక” అని ఆకాథావాన్ని ప్రకటించినాడు. పిల్లలు అడుగునే గోలీలే రేపు బిందూకులెక్కి కొత్త లోకాన్ని సృష్టిస్తాయని ఆ పిల్లలే పావన నవజీవన బృందావన నిర్మాతలవుతారన్నాడు.

“నవ తరాల పిల్లలారా యువతా పతాకలార
కడదాము రండి కాలపు తీరాలమీద బొమ్మరిల్లు
.....
మబ్బులమై వాన కురిసి మడిచేలు పెంచుదాం
గగనాలకు ఇంద్రధనుసు కానుకగా ఇద్దాం
.....”

పిల్లలందరినీ ఆహ్వానించి వసుధమీద అందరికీ పసంతాలు వంచుదాం అంటూ వారితో తాదాత్మ్యం చెందినాడు. శ్రీ శ్రీ కైవస గీతిలో సాటిరాగం ఈ గేయం ‘గొర్రెల్లా’కు భరతవాక్యంగా చేర్చబడింది. ‘విహ్వల’ కథా సంకలనంలోని ‘బదు కథలో విహ్వల, రంగులచేప, ఎగిరిపోయిన హంస, అనే మూడు కథల లోను పిల్లలే ప్రధాన పాత్రలు కావటం గమనించదగినది.

కు క వి ని ద :-

శేషేంద్ర కవిత్వంలో కనిపించినంత కుకవినింద మరే ఆధునిక కవి కవిత్వంలోను కనిపించదు. ‘చంపూవినోదిని’ [1961]లోనే కేవలం వచనాన్ని నిలుపుగా పేర్చి కవిత్వంగా భావించేవారిని ‘గేయానురుల’న్నాడు. శేషేంద్ర వచన కవిత్వం వ్రాయటం ప్రారంభించేనాటికి కవిత్వం రాజకీయ సిద్ధాంతం సామాజిక రుగ్మతల వివరణగా మారింది. కవితాస్పృహను కోల్పోయింది.

స్వప్రయోజన కాంక్షతో విప్లవ భావాలను వల్లెస్తూ కవిత్వానికి విప్లవానికి హాని కలిగిస్తున్న కవులను గూర్చి “విప్లవ వీరాభి నయం చేస్తే కవులు గాడిదలై పుగతారని”, “పథల కన్నీళ్లు పుస్తకాలుగా మార్చి అమ్ముకుతినే కవుల్ని కాసేపు మరిచి పోదాడు”ని, “నీ చేతిలో పద్యం భజన వాద్యం, నా చేతిలో పద్యం గొర్రెల్లా గడ్డ” అని అన్నాడు.

“వాడు ఒక కవిత్వపు క్రొవాయి
వాణ్ని తిప్పకున్నంతసేపే మనస్సుకు హాయి
తిప్పితే వాడు మనపాటిటి కసాయి
కవిత్వమంటే భయపడే
కలియగంలో వాడు
కవిత్వంలో భూకంపం సృష్టిస్తానంటాడు”

[ఆ. భా. పు-194]

సామాజిక స్పృహ పేరుతో ప్రజల కష్టనష్టాలను సాధారణ వచనంలా రాసేవాళ్లు, కేవల శబ్దాలంతారంతో భావ చమత్కారానికి దూరమయినవాళ్లు, విప్లవాత్మిక దోరణి ననుసరించని విమర్శకుల వలన, సాహిత్య పరివయం కూడ కేవలం అధికార బలంతో కవులుగా చెలామణి అవుతున్నవాళ్లు కవిత్వమంటే ప్రజలకు అసహ్యం పుట్టించినారు. వీళ్ళవలన కవిత్వం ప్రజాకర్షణకు దూరమవుతూ వచ్చింది. ప్రజలను ఆకర్షించలేని కవిత్వం సమాజ పురోభివృద్ధికి దోహదకారి కాలేదు. మరే దశాబ్దంలో రాసిన కవిత్వం 1970-80 సంవత్సరాల మధ్య వచ్చింది. ఈనాటికి విలించిన కవిత్వం ఎంత అవి పరిశీలించుకుంటే విస్మయ మయిన కవిత్వం ఎంత వచ్చిందనేది అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి కుకవులను, అకవులను ఉద్దేశించి శేషేంద్ర కాకుల్లా కాలపు మేకులకు వ్రేలాడే కవులు అన్నాడు.

సూచికలు :

1. టి. ఎల్. కాంతారావు : సాహిత్యంలో సంప్రదాయం, ప్రగతి. పు-108.
2. మార్క్సిజం - సాహిత్యం [వ్యా] : సృజన మాసపత్రిక. సెప్టె. 1979.

కలగూరగంప

విశ్వనాథ పంచశతి - సమీక్ష

'జ్ఞానపీఠము' అవార్డును పొందిన కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆధునికాంధ్ర కవుల్లో అగ్రగణ్యుడు. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రాసిన ఖండకావ్యాల్లో 'విశ్వనాథ పంచశతి' ఒకటి. విశేషమైన పరిశీలనా దృష్టితో, వ్యంగ్య ధోరణిలో అయిదు వందల పద్యాల్ని రచించి పంచశతిగా విశ్వనాథవారు 1953లో ప్రకటించారు. ఇది విశ్వనాథవారి లోకజ్ఞతకూ, సమకాలిక సంస్కృతికి, నాగరికతకూ, మానవుల వివిధ మనస్తత్వా లకు అద్దం వండింది చెప్పవచ్చును.

పంచశతియందు విశ్వనాథవారు సాంఘిక వ్యవస్థలోని చిత్ర విచిత్రాల్ని, దాంపత్య జీవితంలోని రమణీయ సన్నివేశాల్ని, ప్రీతి పురుషుల చిత్తవృత్తుల్ని ఆదిత్యన, హాస, హాస్య, వ్యంగ్య ధోరణుల్లో వ్యక్తీకరించారు.

ఈ పద్యాల్ని వ్రాసేప్పుడు, ఎవర్నీ ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని వారిపట్ల ద్వేషాభిమానాల్ని వహించలేదనీ, మానవ మనస్తత్వాన్నీ, విభిన్న పరిస్థితుల్ని చమత్కారపూర్వకంగా చిత్రించడమే ద్వేయమని విశ్వనాథవారు స్పష్టపరిచారు.

గృహ జీవితానికి, సంసారానికి సంబంధించిన దై నందిన సమస్యల చిత్రణం యీ ముక్తకాలల్లో అధికంగా కనిపిస్తుంది.

ఆర్థవారింటినుండి భార్యను వెంటదించుకొచ్చిన భర్త మనస్తత్వం, రైలుస్టేషన్లో వేచివున్న దంపతుల చూపుల్లోని ప్రణయ భావాలు, అలకల అల్లలా, ప్రతపు పీట్లపై కూర్చున్న ధర్మపత్ని భర్త శరీర స్పర్శతో సాత్విక భావోదయాన్ని పొందడం, అప్పుడప్పుడే పెండ్లాడిన సామాన్య ఉద్యోగి తన తల్లిని పొరిగింటి ప్రీతితో శ్రీరైలయాశ్రమ పంపడం, పుట్టింటికి పంపని కారణాన కోపంతో కూరలో అర్ధమణుగు కారపొడి వేసి ఇల్లాలు తన కోసాన్ని వ్యక్తపరచడం, భర్తను చేరేదానికి భార్య చేసిన ప్రయత్నం పైట కదిలినంతనే ఉలిక్కిపడి లేచిన శిశువుపల్ల భగ్నమైన విధం, పుట్టింటికి వెళ్ళిన భార్య చిరకాలానికి వస్తుందనే వార్త వచ్చినపుడు భర్త రైల్వేస్టేషనుకు వెళ్ళి ఆడవాళ్ళ పెద్దలపై దృష్టి విలపడం, పండిత పుత్రుడైన భర్తను అమాయకురాలైన భార్య పండితుడిగ భ్రమించడం, గృహభార్య

భారాన మధ్యాహ్న సమయంలో రుసరుసలాడిన గృహిణి రాత్రి సమయాన జాబిల్లివణి ప్రసన్నమవడం అనే అనుకూల దాంపత్యా వికీ సంబంధించిన విషయాల్ని విశ్వనాథవారు పంచశతిలో వ్యక్త పరిచారు.

గృహిణి నెలల పనివానిని అందిస్తూ సాత్విక భావాల్ని వ్యక్తీకరించడం, పెండ్లిపీట్లపై కూర్చునివున్న నవవధువు, జిలుగు కంఠంతో అశీర్వాదించే కవి కుమారుణ్ణి ఓరకంట చూడ దాన్ని, "పెండ్లి పీటలవయిననే పెద్ద పదవినున్న నవభర్తతో గూడుచుండి వదలి జిలుగు కంఠంబుతో నాశీర్వాదించు కవి కుమారుతో జూపులు కలిపినంత" అనే పద్యంలో వర్ణించిన విధం,

తన భర్త ఉద్యోగానికి ప్రమాద మేర్పడినపుడు గృహిణి ఇల్లు కదలి వెళ్ళడాన్ని "అతని ఉద్యోగమున తెచ్చుడైన సుంత, యొడిదుడుకు వచ్చెనే నిలువెడలుగావి, అతని భార్య లేకున్న కుద్దాంకవాసి, నంత తీవ్రత పెరిసతులందు లేదు" అనే పద్యంలో చెప్పిన విధం,

భర్త రైల్వే ఉద్యోగంలో రాత్రివేళ రాని స్థితిలో ఒంటరిగా భయమని, దృఢకాయుడైన వ్యక్తిని తనయింట రాత్రి గడిపి వెళ్ళునుడాన్ని "మావారికి రైల్వేలో వే వెసిక లేదు రాతిరెల్లను పనియే, మావాడ దొంగభయమును, నీవో బలకాలి వుండి నీక బోరదో" అనే పద్యంలో వ్రాసిన విధం,

పెండ్లైనా సాత చుట్టరికాన్ని పడలక పరపురుషుల్లో సుఖించడం, గృహస్థుడు పనిమనిషిని కామించడం,

భార్య లేచి సమయాన కూరగాయలమ్మేందుకు వచ్చిన జారిణితో సుఖించడాన్ని, "అతని భార్య పుట్టింటికి నరిగి వాడు వంట చేసుకొనుచుండె దానొంటరిగను, అంతసేపున్నదే 'కూరలమ్మి' లోన, నెన్ని కూరలు కొన్నాడో యేమో కాని" అనే పద్యంలో వివరించిన విధం గమనించదగింది.

పంచశతిలో వుండే కొన్ని పద్యనలు గాథాసప్తశతిలోని కులటల్ని, జారపురుషుల్ని స్మరింపజేస్తున్నాయి.

అధికారులు తన కార్యాలయంలో పనిచేసే గుమాస్తా భార్యకు చీరలంపడాన్ని, ఉద్యోగాన్ని ఆశించి వచ్చిన

యువకుల్ని ఖాళీల్ని తెలుసుకొని చెప్తానని ఇంటికి రప్పించు కోవడాన్ని, “కలవో లేవో అసలు ఖాళీలు మరి, తీరికయును లేదయివుడు కాగితములు చూతు రాతిరికిని సుందరి, రమ్మ రాతిరికి గంట తెన్నిదింటితైన” అనే పద్యంలో విశ్వనాథవాచు వివరించిన విధం,

దాక్షు వృత్తిధర్మాన్ని గంగలో కలిపి క్లోగోపారంలో వున్న సుందరి అంగ సంస్కర్మ సుఖాన్నచుభవించడం, త్రీలను కామించి వారిని పొందేందుకు ప్రయత్నించడం అనేవి - వివిధ పదపుల్లో వున్న పులుపుల చిత్తస్పృత్తిని, కామప్రస్పృత్తిని విమర్శించేవిధంగా వుంది.

పంచశతిలో బాహ్యభర్తల, దాహపరదండ్ర పరిహాసాలు కొన్ని రమణీయంగా సర్దింపబడ్డాయి. ఇంటినుండి బయటకు వెళ్ళుప్పుడు మాత్రమే మంచి చీరల్ని కట్టి అలంకరించుకొనిపోయే సుందరాంగుల్ని భర్తలు మందలించడం, పుట్టింట్లో వున్నప్పుడు తల్లిని వదలవద్దని హెచ్చరించడం,

తన బావ చీర కట్టితే జమన సౌభాగ్యం దర్శనీయమని మరదలు, “అడవారి పిలుదులరసి యూరక యిట్లు బ్రమసిపోదు గాని బావ నీవు, నీవు చీరతాల్చు నీ పిలుదుల సోకు నరసి జనముతెంత మురియగలరా” అని పరిహాసించడం,

దార్వీన్ పరిణామ సిద్ధాంతానికి బావగారి అంజనేయ విగ్రహం ప్రతీకయని గేలి చేయడం - మొదలైనవి హాస్యాస్పదాలు.

మనమధ్య గూర్చి విశ్వనాథవారి అభిప్రాయాలు పంచ శతిలో కొన్ని క్రిందివిధంగా వున్నాయి. విశ్వనాథ దృష్టిలో మృత్యువుకు ‘మరిటరీ డిక్టేటరు. పూర్వపు మనమధిక ఆయుధం చిగురాకు దాకు. కానీ నేటి మనమధుడు జంట పిరంగులవాడనీ, అతణ్ణి మించిన కాస్మోపాటిటన్ మరొకడు లేడనీ, జాతి మత కుల వర్ణాల తారతమ్యంగాని, వయోభేదాల్నిగాని పాటించని వాడనీ, నల్లని భార్యను ఇష్టపడని భర్తకు ఎదో ఒక మంత్రమూడి ఆమెకు దాసానుదాసునిగ చేసే మహామాంత్రికుడనీ, వాని వరసలు లేని పెండ్లిండ్లు చేయించేవాడనీ, అంబోతువద్ద ఆవును కట్టివేయ, గుమ్మంవద్ద నిలుచున్న త్రీని కడలనియ్యనివాడనీ, జాతి భేదం లేక మలయానిల ప్రేరితమైన అడనింహాన్ని దుప్పితో అదిగ మింపజేసేవాడనీ విశ్వనాథ మనమధుని గూర్చి వ్యంగ్యంగా తన అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపరిచాడు.

విష్ణువు కుమారులలో చిన్నవాడైన మన్మధుడే మహా భాగ్యవంతుడనీ, అగ్రజుడైన బ్రహ్మకు ఒక్క ఆలయం గూడ లేడనీ, కాని మన్మథులయాల కోటనుకోట్లనీ, “ఆ రోడ్డుపై త్రీ పురుషులు జారత చోరతము జేసి సంపాదించవో”. అను పద్యంలో జారచోర రతనిగూర్చి చెప్పిన విధం వ్యంగ్యంగా, అధిక్షేప ప్రవాసంగా వుంది.

పూర్వ ఆచారాలపై విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన ఆధునిక విద్వాంసులకు చుక్కర్నల్ని విశ్వనాథవాచు విమర్శించారు. “తెలుగుచేశాన యువకులు త్రిదశురైరి, మొట్టమొదట శాస్త్ర పురాణముల నిరసన, పైన నేపుడు లేదన్న పట్టుదలయు, సూటిగా తిట్టచివరకు పోషవిజము” - అనే పద్యంలోనూ, “మతము లేదంచురే కాని మహితమతులు, గాంధీ యస్థికిర నదులలో గలుపుటంతో” - అనే పద్యంలోనూ విశ్వనాథవాచు విమర్శించారు.

వరదేశాధిమానాన్ని నిరసిస్తూ, స్వదేశాభిమానం గర్హింపాలని, “బార్యయందున శాంతికో బడయు సుఖము, కామ దహనాగ్నిగను జారకాంతయందు, వరమశాంతికి స్వదేశ భావ ముల యందు నలవి జాతీయములతోడఁ గలిక బ్రదుకు” - అనే పద్యంలో తెల్పారు.

పాశ్చాత్య వ్యామోహాన త్రీ పురుషులిద్దరు శ్రుష్టులైనారని విశ్వనాథవాచు, “తండ్రీ! చదువులకై వేరస్థలము దూరమయ్యుచుంటివి! యిదిగాని మరచిపోకు, పేర్ని బ్రాణములే నీపైన బెట్టి కొంటి, మేను ముసలిని నీభార్య తేనెవాక” అనే పద్యంలోనూ, “జనులు పరభాష చదివిన విని గమకము లేని యూహా పీఠుల ఏంటు, జను వారివాద వైభవ మనలముచే బ్రేమదీప్తమగు నన్నట్టులే” అనే పద్యంలోనూ హాస చేశారు.

పురుషుల్లోదాటు త్రీలు అంగవిద్యల్ని అభ్యసించి సరి కొత్త సమస్యల్ని సృష్టించారనీ, మెట్రీక్ పాసైన తస్య కలెక్టర్లే నివాహమాధ్యానికి పట్టుపట్టితే, బి.ఎ., ఎం.ఎ, పాసైన విద్యార్థులకి ఇంకను ఉన్నతోద్యోగా లివ్వవలసి వస్తుందిని కవి చమత్కారపూర్వకంగా విమర్శించారు.

పాశ్చాత్య నాగరికతా వ్యామోహమగ్నమైన సాంఘిక వ్యవస్థను విశ్వనాథ నిగ్గుంగా చిత్రించి, సంఘంలో ఏర్పడిన మూపుల్ని విమర్శించారు.

ఆంగ్ల విద్యలకూ, కోర్టు వ్యవహారాలకూ ఎందరి ఆస్తులో కర్పూరంవరె హరించుకొని పోయాయనీ, ఉద్యోగాల్లో బ్రాహ్మణ, బ్రాహ్మణేతర వర్గాలను తారతమ్యాలెంచడం పరి

అమృతాంజన్ లిమిటెడ్ వారి విశిష్టమైన ఆముదము

శుద్ధి
చేసినది,
పుసన
లేనిది.

అమృతాంజన్ లిమిటెడ్ 42-45, లక్ష్మీ చర్చ్ రోడ్డు, మద్రాసు 600 004

Amrutanjan Limited

పాపైందనీ, ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు ఫీజు మొదలు లంచం వరకు వేరు గుమ్మరించడం, చీకటి బజారు వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి నొందడం, దాక్టర్లు పరీక్ష ఫీజులనీ, మందుల ఖర్చులనీ రోగుల్ని పీల్చి విప్పి చేయడం అనే మొదలైన అంశాల్ని కవి అదిక్షి పించారు.

తైత్తిరవమతవ్యాప్తి పేర, అంగనల్ని మిషనరీల పేరుతో వివిధ ప్రాంతాలకు వంపే విధానాల్ని, పరుల నాశ్రయించి, లంచాలిచ్చి, త్రీలకు కానుకలిచ్చి ఉద్యోగాలు సంపాదించే మానవుని నైతిక సతనావస్థనూ కవి విమర్శించెను.

పరుల కొంచలార్చి తిరుపతికి పోయేవారినీ, దుష్కార్యాలు చేసి సహస్ర గాయత్రి చేసేవారినీ, లంచాలు పేసి నప్తాహాలు చేసి మేడలు కట్టేవారినీ విశ్వనాథ అదిక్షిపించెను.

విశ్వనాథ కవుల్ని విమర్శించిన తీరు పరిశీలించకగింది. సామాన్య కవులకు కీర్తి కందూరి అదికమైందనీ, చిల్లర గ్రంథాలు వ్రాసి క్షణంలో కీర్తి సంపాదిస్తున్నారనీ, కవిగా చెలామణి కానివారు పనిమార్గంగానికి పరుగెత్తి వేలకొద్ది ఆర్జించి ఎర్రపేగుడున్నారనీ, ఆస్థానకవులకు పట్టపగ్గాలు లేవనీ, వారికి ఆహంకారం అధికమనీ, కవులతోబాటు విమర్శకుల స్థాయిగూడ తగ్గిందనీ, గుణదోష విచారంపల్ల వారికి విపక్షణా జ్ఞానం కూన్యమనీ, ఆంధ్ర భాషాభిమానం లేనివారు భాషాబోధకులనీ, భాషా జ్ఞానం లేనివారు పరీక్షాచిత్కారులనీ, తైత్తిరవ మిషనరీలవారు తెలుగు భాషాసాగనును మంఠగరిపినారనీ విశ్వనాథ వివరించారు.

విశ్వనాథవారి చమత్కారానికి క్రిందిపద్యాన్ని చూడవచ్చు-

“తిండి లేనట్టివారికి దిండియిడడు,
తిండిగల వారిదగ్గర దీయు బిన్ను
ఉర్విపతికంటె దంతవైద్యుండు నయము
పన్ను కట్టను లేనట్టి వాడు చనిన”

విశ్వనాథవారు ఇందు ఆతి సామాన్యమైన దృశ్యాల్ని గూడ ఏదో ఒక సందర్భంలో చర్చించారు. పేదచేసే త్రీని, పేడి పేడి వడ్డనాన్ని చూసి సంద్యాపందనాన్ని వంజాబు మెయిల్వరె తొందరగ పరుగురెత్తించే యజమాన్ని, గొర్రెబొచ్చువంటి రోమాలు గల వైష్ణవణ్ణి, కందిగింజలాంటి కళ్లుండే తొండని, నూటయిరవై నెంబరు చీరని గూడ విశ్వనాథవారు వర్ణించి తన లోకజ్ఞతను వ్యక్తం చేశారనవచ్చు.

విశ్వనాథవారి ‘విశ్వనాథ పంచశతి’లోని అన్ని పద్యాల్లో విమర్శనం, హేళనం, అదిక్షేపం అనే గుణాలు సూచ్యప్రాయంగా

నైనా గోచరిస్తాయని చెప్పవచ్చు. పంచశతిలోని పద్యాలు, ‘కొన్ని కేవలం వర్ణనాత్మకాలనీ, మరికొన్ని వ్యంగ్యచమత్కృతి పూర్ణాలనీ, మరికొన్ని రమణీయ వాచ్యబోధకలో సాగినాయనీ విశ్వనాథవారే స్వయంగా వివరించారు. విశ్వనాథవారి ‘పంచ శతిని’ అదిక్షేప కావ్యంగా గుర్తించవచ్చు.

డా॥ ఎ. పద్మబాల

“వీర శైవ” పద చర్చ

“భారతి” (ఆగస్టు 1989)లో “వీరభక్తి” అనే వ్యాసం చదివి, “వీరశైవ” పదాన్ని నిర్వచించే కొన్ని శ్లోకాలిస్తున్నాను.

1. శ్రీకర భాష్యము :

విశిష్టే నోద్యతే శంకుః ద్వాసుపర్ణతే మంత్రకః
శిష్య శిష్యేన శారీరో యథాగ్నేరితి మంత్రకః
అద్యైతేన భవేత్ యోగో యథాన ద్యాదితి నైకా.

2. వేదాంత శిఖరుణి :

విశిష్టే నోద్యతే విద్యా శివశీవైక్య బోధికా
తస్యాం రమంతయే శైవా వీరశైవా స్తుతేమతాః
వేదాంత జన్యం య జ్ఞానం విద్యేతి పరికీర్తితా
విద్యయా రమతే యః సవీర ఇత్యుచిరీయతే
విద్యాయాం శివరూపాయా రమతే యే విశేషతః
తస్మాదేతే మహాభాగా వీరశైవా ఇతిసప్తతాః

విద్యాయా రమతే యస్మాన్ మాయాం హేయాం శ్రవద్రహేత్
అనేనైవ విరుక్తేన వీరమాహేశ్వరాః సప్తతాః

జ్ఞాన గమ్యం రహస్యంచ శైవల్య పరకారణం
వీరశైవ మితిజ్ఞేయం ఏతల్లక్షణముచ్యతే

3. ఉత్తర వాతూల ఆగమము :

శివేన సహసంబంధ శైవమిత్యాపృతం బుధైః
ఉభయోన్యస్ఫుటీ భావాత్ వీరశైవ మితిసప్తతం
విశిష్టోత్ర వికల్పార్థో ర శబ్దో రహితార్థకః
వికల్ప రహితం శైవం వీరశైవ మితిసప్తతం

4. క్రియాసారము

విశద్యోచ్యతే విద్యా శివజ్ఞే క్య బోధిసి
తస్యాం రమంతే యే శైవా వీరశైవాః ప్రకీర్తితాః

విశద్యోచ్యతే వికల్పార్థః రశద్యో రహితార్థః
వికల్ప రహితం శైవం వీరశైవం ప్రచక్షతే

విరోధార్థో విశద్యోచ్యతే రశద్యో రహితార్థః
విరోధం రహితం శైవం వీరశైవం విదుర్ముదాః

5. శంకర సంహిత :

యో హ స్త పీఠే విజలింగ మిష్టం
వివ్యస్య తల్లి న మః ప్రచారః
బాహ్యక్రియా సంకుల నిస్సృహత్యా
సం పూజయత్సంగ స వీరశైవం

పై శ్లోకాల వలన

- * శివజ్ఞే క్యమనే విద్యతో రమించువారు వీరశైవులు
- * వికల్పార్థ రహితమైంది వీరశైవం.
- * విరోధ రహితమైంది వీరశైవం.
- * హస్తపీఠమున ఇష్ట విజలింగమునుంచుకొని, బాహ్య క్రియలో నివృత్తహతతో పూజించుట వీరశైవం.

అని తెలియుచున్నది. తామసభక్తిని, సాత్వికభక్తిగా మార్చేందుకే పై శ్లోకాలు వ్రాసివుంటారు.

మర్రికార్జున పండితారాధ్యులు “శివతత్త్వసారము”లో “వీరభక్తి”ని ప్రతిపాదించినారు. శివునకు కూడా భయం గొల్పే పనులు శివభక్తులు చేస్తే వారిది “వీరభక్తి” అవుతుంది. రావణుడు సామవేదం పాడుతూ తన తలను నరికికొని ఈశ్వరునికి పూజాపుష్పంగా సమర్పించినాడు. మరికొందరు శివభక్తులు తమ తలను ఒక్కసారి కాదు కదా అనేకసార్లు తరిగికొని శివునకు నైవేద్యంగా పెట్టినారు. శివానుచరులైన ప్రమదులను వీరభద్రుని అనుచరులను పరిగణిస్తే వీర, భయానక, రౌద్రరసాలు కల భక్తి వీరభక్తి అనీ ఆ భక్తి కలవారు వీరభక్తులని చెప్పవచ్చును.

“వీరశైవ” పదం పాల్కురికి సోమనాథునినుండి వచ్చింది. అతని పూర్వులైన కన్నడ కవులు “వీరశైవ”

పదాన్ని వాడలేదు. ఐనవేశ్వరుని “వచన”ములలో ఈ పదం కనబడదు. వారిని వీరమాహేశ్వరులు, కరణులు, శివావంతులు అనే పేర్లతో పిలిచేవారు.

భక్తి, సాత్విక, రాజస, తామస యోగాల్లో ఉంటుంది. పామరుల తామస భక్తిలో “వీర”రసం ఉంటుంది.

“క్రీడాఖిలామం” అనే వీధి నాటకంలో “మైలారదేవర వీరభటులు” అనే శివభక్తుల చర్యలను గమనింపుడు.

సీ. అప అప ముండు నెల్లుని చంద్రమల్లెల
బోద్యంపు గుండాలు బొచ్చివారు
కరవాడి యలుగులఁ గనప పాతర్లలో
నుట్టి చేరులు గోసి యులుబివారు
గాలంపుఁ గొండ్లిఁ గంతాళచర్యము గ్రుచ్చి
యుడు వీధి నుయ్యెల లూఁగువారు
కటికి హొన్నాళంబు గండ గత్తెర వట్టి
మివిమితులును గాక మ్రొగువారు

నందులను నారసంబులు నలుపువారు
యెడమ కుడి చేత నారతులిచ్చువారు
సాహసము మూర్తి గైకొన్న నరణి వారు
దీర హృదయులు మైలార వీరభటులు

గీ. వీరు మైలార దేవర వీరభటులు
గొండ్లి యాదించుచున్నారు.

మైలారదేవ వీరభటులు. సాహసము మూర్తిగా ఉన్న వారు అగ్నిగుండం త్రొక్కుతారు. పాతర్లలోకి ఉడుకుతారు. చర్మానికి కొక్కెం తగిలించుకొని ఆకాశంలో వూగుతారు. కత్తెరను మ్రొగుతారు. బాజాలతో గ్రుచ్చుకొంటారు. ఆరతు లిస్తారు. “గొండ్లి” అనే నృత్యవిశేషం ఆడిస్తారు. వీరిది వీరభక్తే.

ఒక్కో దేశంలో సూఫీ తత్వావలంబకులు “దర్వీషు”లనే విక్షణాంధులన్నారు. వీరు పెద్దగా కేకలుపేస్తూ అల్లా కీర్తన చేయుచు అగ్నిగుండాలు త్రొక్కుతారు, కత్తులతో పొడుచు కొంటారు. వీరికి అద్భుత మహిమలు కలవని జనులు నమ్ముతారు. వీరికి “అరచే దర్వీషు”లని పేరు. ఈ రకం దర్వీషులు మన మైలారదేవ వీరభటులను బోలుతారు. ఇంకొక రకం

“దర్శిను” అన్నారు. నీలంరంగు ఉన్ని గొను, కోణాకారం బోపి పెట్టుకొని అల్లామీద పాటలు పాడుతూ కుడికారిమీద గిర గిరా తిరుగుతూ, పిల్లనగ్రోవి, దమయతాలా వాయిస్తూ (మన మైలార వీరభటులు “మంద్ర మధ్యతార మానక్రయా తిన్న, మహిష శృంగనాద లహరిః గూడి, దమరు దిండిమంబు దమ దమ ధ్వని” మ్రోయిస్తాయి) నృత్యం చేస్తారు. వీరికి “పాదే దర్శిను” అని పేరు. కర్నూలు (నెరటి, శ్రీశైలం), అనంత పుర ప్రాంతాలలో వుండే “గౌరవయ్య” అనే శివభక్తులు (వీరి వృత్తి విజ్ఞానమే) ఉన్ని గొను, ఉన్ని బోపి పెట్టుకొని, నలుగురు గుండ్రంగా తిరుగుతూ పిల్లనగ్రోవి ఊడుతూ, దమయతం వాయిస్తూ “మల్లయాగ” (శ్రీశైల మల్లికార్జునుడు) అని పాడుతూ నృత్యం చేస్తారు. వీరూ అగ్నిగుండం త్రొక్కే నాహసాలు చేస్తారు. గౌరవయ్యలు, “పాదే దర్శిను” అను బోలుతారు. గౌరవయ్యలపై సామాన్యజనంలో గౌరవం పొచ్చు.

“ప్ర”

లేఖలు

విజ్ఞప్తి

ఆంధ్రభాషకు మాత్రమే పరిమితమైన అవధాన ప్రక్రియ ఒకప్పుడు ఉజ్జ్వలస్థితిలో ఉండింది. ముఖ్యంగా తిరువతి పేంకట కవుల కాలం అవధాన సాహిత్య చరిత్రలు మరపురాని స్వర్ణ యుగము.

నేడు కూడ పలువురు తమ ప్రతిభా విశేషంతో ఈ అవధాన ప్రక్రియను నిర్వహించి రసజ్ఞులను అలరిస్తూనే ఉన్నారు. ఐనా, అవధాన ప్రక్రియకు తగిన ప్రోత్సాహము ఆదరణ కొర వడుతున్నవనే చెప్పవచ్చు. అందుకే అవధాన ప్రక్రియను బహు జనాదరణీయంగా మార్చేందుకు నిత్యసాధనతో శ్రమించి “పంచాశత గుణిత దశావధాన” విధానమొకటి నేను సాధించగలి గాను. పదిమంది పృచ్ఛకులు కల్గిన ఏదీ అవధానాలు ఏక కాలంలో నిర్వహింపబడటం ఇందులో విశేషము. ఈ కార్య క్రమానికి వారం రోజులు పట్టగలదు. ప్రతిరోజు ఘమారు నాలు గైదు గంటలు కార్యక్రమ నిర్వహణ జరుగుతుంది. ఈ రకంగా

పంచాశత గుణిత దశావధాన మొక చక్కని సాహితీ సప్తాహంగా భావించగలదు.

‘భారతి’ పత్రికాముఖంగా ఆంధ్ర భాషాభిమానులకూ, సాహితీ సంపేదనలో పురోగమిస్తున్న సాహిత్య సంస్థలకూ, తదితర స్వచ్ఛంద సంస్థలకూ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ లేఖ ముగిస్తాను. కొడిగడుతున్న అవధాన సాహిత్యోత్సాహిని వున్న ప్రజ్వలితం చేయటానికి ఉద్యమించిన నా ఈ దృఢాత్మ్య యే తాన్ని మన్నించి ప్రోత్సహిస్తూ కార్యక్రమ నిర్వహణలో సహకరించవలసిందిగా ఆంధ్ర రసజ్ఞ మండలిని అభ్యర్థిస్తున్నాను. అసర్ది గలవాలు సంప్రదించగలరు.

అట్లు

గడియారం శేషభణిశర్మ

ఇంటి నెం. వి.వి. 86, వి. కాలని

పాలవండ్ల - 507 115, భిమ్మూర్తి జిల్లా.

లేఖ!

ఆగస్టు 1989 భారతిలో (పేజీ-60) ద్వాదశాదిత్యుడు శీర్షికన రెండవ పేరాలో “మార్తాండుదండే మృత అందము మంచి పుట్టినవాడు అని” శ్రీ భాగవతుల ఉమామహేశ్వర శర్మ గారు తమ లేఖలో పేర్కొన్నారు. మొదటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లు ఇది వారి “ఉహ” కావచ్చును. కాని ఒక పదము యొక్క ప్యుత్పత్తిని అర్థమును ఊహించుట పొరబాటు.

మార్తాండః శబ్దముయొక్క ప్యుత్పత్తి, అర్థమును “అమర కోశము” ఈ క్రింది విధముగా ప్రతిపాదించుచున్నది.

(1) మృతంధ స్యావత్యాం మార్తాండః అంటే మృతంధు డనువాని కొడుకు (2) మృతం బ్రహ్మాండం జీవయతీతి మార్తాండః అనగా నశించిన బ్రహ్మాండమును బ్రతికించువాడు అని అర్థము. కావున వారి “ఉహ”కు ఆధారమైన నిర్వచనమే తప్పుగా తోచుచున్నది.

జి. వి. ఆర్. చంద్రమౌళి

నేలకొండపల్లి - 507 160

గ్రంథవిమర్శలు

నేను నేనే! (కవితా సంకలనం)

[నేను నేనే!; రచన : డా॥ గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు, ప్రతులకు: శ్రీమతి రెండం వసంత, 3-14-5, 2/13 బ్రాడీపేట, గుంటూరు. వెల: రూ. 7/-]

“కళ కళ కోసమే” అంటుంది ఒక పద్యం

“కళ సమాజం కోసం” అంటుంది మరో పద్యం

నిజానికి ఈ రెండు పద్యాల వాదన సరైనదే. కళ కళగా తీరించాలంటే, అది జన జీవితాన్ని ప్రధానతరం చేయాలి. సమాజాన్ని స్పందింపజేయాలి. ఆనందింపజేయాలి. శబ్దకర్త, వదవిన్యాసం, రెండూ కవితను ఉన్నతం చేస్తాయి. కానీ పస్తు ప్రాధాన్యత దాని బొన్నత్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది. కాబట్టి ఆ పస్తును సామాజిక స్పృహ కలిగిఉండాలి. భావ, భావం రెండూ అన్యోన్యశ్రయాలు. ఈ రెండూ జోడు గుర్రాల్లా సమగతిలో తుల్యవేగంతో పరుగెత్తిన కవితారథం - ‘నేను నేనే!’

సృజన - తెలుగు సాహితీ సమితి (కలబూరు) వారు ప్రచురించిన ఈ సంపుటి నేటి కవిత్వపు తరహానుంచి కొంత దూరంగా సాగుతూ విశ్వనాథ, వేదుల, కృష్ణకామ్రుం మార్గాలను మరికొంత ముందుకు పొదిగిస్తుంది. దీనిలో ఇతాం ప్రమేయంకన్నా నిజాం వెలికితీత ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. సత్యం ఎప్పుడూ సూటిగా సంగ్రహంగానే ఉంటుంది. నన్నయ్య గారు ‘మితవి సత్య వాక్య!’ అన్నారు.

“నిప్పులాంటిదని తెలిసీ

నీట ముంచబోతే

ఋష ఋషమని పొంగుతూ

వేడి ఆవిరులు కక్కేడి....

ఒక్క నిజం మాత్రమే!”

అని నిజంయొక్క వాస్తవ స్వరూపాన్ని, విత్య చైతన్య గుణాన్ని కవి వివరిస్తున్నాడు.

ఈ సంపుటిలోని కవితాతత్వాన్ని ఇలా వర్గీకరించుకోవచ్చు. సంప్రదాయం-నవ్యత, నిజానిజాం ప్రతీకలు, ఆత్మశ్రయ రీతులు.

సంప్రదాయమంటే ఇలా సంప్రదాయం కాదు, క్రొత్త చిగుళ్ళు తొడుగుతున్న పాత మ్రానే. ఇది తెరచాటు సంప్రదాయం కాదు, ఏరంతర పరిణామ మధనం, సునిశిత పరిశీలనా వాదం నింపుకున్న మానవ ముద్ర. కవి మతాల పరమార్థాన్ని వర్ణించాడు. అభ్యుదయ కవుల తిరస్కారాలూ, చీత్కారాలూ చిత్రికీ సరిగిపోయిన ఇదేనా మళ్ళీ కవితాప స్తుతి? అంటే - నిజమే పాత పస్తుపులనుంచి క్రొత్త విషయాల్ని చెప్పటమే కదా! కవిత్వం.

“ముస్లిం అమీన్ అంటాడు

క్రిస్టియన్ ఆమెన్ అంటాడు

టిబెటిన్ హూమ్ అంటాడు

ఇండియన్ ఓస్ అంటాడు

అన్నింటిలోనూ మకారమే

మమకారమే

ప్రతి మతంలోనూ ఒకే అభిమతమే

మానవత్వమే”

ఇక్కడ సంప్రదాయంలోని నిజాన్ని సూచించాడు. మతాల కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తాడు. పాతదనంలోని నవ్యతను ప్రకటించాడు. కవి సంప్రదాయాన్ని సృష్టించాడు.

‘చక్రభ్రమణం’లో జీవిత పరమార్థాన్ని కనుగొంటాడు. ‘కళాకారుడు - కవితా పస్తుపు’లో నేటి సమాజ వాస్తవాన్ని అవిష్కరిస్తాడు. ఇది అద్భుత కళాఖండమై ఆయన కవితా ప్రతిభను హామీకొచ్చింది. ఐతరేయ బ్రాహ్మణ మంత్రాన్ని ‘చరంశర్పరై వేతి’లో ఎంతో బలంగా చెప్పాడు.

సంప్రదాయం గురించి, దాని వెనుక దాగివున్న నవ్యత గురించి

“తరతరాల తేజోఫలాన్ని

నా గోసులాన్ని

ఎవ్వరేం చేయగలరు

ఎంతని నన్నాపగలరు

....లక్ష్యభుద్ధినుంచి కార్యసిద్ధినుంచి

నిర్విరామ చేతననుంచి ఆశయ సాధన నుంచి

నన్నెవరూ మరల్చలేదు
ఏ విధంగానూ కదల్చలేదు
నేను నేనే!"

అని కవి స్వయంగా వివరించాడు. సత్యాన్ని, నవ్యతను నింపు
కున్న సంగ్రహాయం నిశ్శూతన జీవన సౌఖ్యాన్ని అందిస్తుం
దనే చెప్పొచ్చు.

సమాజం కాలతుండే కని చూత్రం చేతులు ముడుచుకొని
ఊర్చోడు. మధుర భావనలను మొలకెత్తించేడి కుసుమ శరాలతో
పాటు తన కవితాయుగ శరాలను సందిస్తాడు. ప్రజల కష్ట
స్థితులతో కలసిపోతాడు. అందుకే ముక్కు చూసుకొని మారు
మూల అడవిలో తవస్సు చేసుకోడాన్ని చ్యుతిరేకిస్తూ రాత్రి
వగలూ నిరంతరం శ్రమించే సామాన్యుడిని మహర్షిగా కీర్తిస్తు
న్నాడు. మరో అడుగు ముందుకేసి అమర వీరులతో

"అన్నా
నీవు జారవిడిచిన
ఈ నెత్తుటి చుక్కను
ఎర్రటి ముత్యం చేసి
మన కల్లి మెళ్ళో వేస్తాను!"

అని కార్యోన్ముఖుడై ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడు.

ఈ కవి రచనలమీద శ్రీ పురాణం "శంకరుని ఫిలాసఫీ
కనిపించినా, పిగ్మండ్ ప్రాయద్ అనాలిస్ ముందు నిలచినా
వదల వేనవేల సార్లు పుర్రెలు, పెంటిరియన్ల అయివస్థీన్
బుర్రలూ ప్రతివ్యపించలేని మెటిరియల్ నాలోని తత్వం!"
అంటాడు కవి. ఇంకా ఎక్కువ అలోచనలు రేకెత్తించే పద
చిత్రాలతో కూడిన మసాలా లోపల వుంది. ఇది కొత్త కీచిత్వ
మని పొంగిపోవాలో అర్థం చేసుకోలేక అన్వయం కుదరక కుంగి
పోవాలో పారకులే నిర్ణయించుకోవాలి. స్పష్టంగా వున్నట్లు కని
పిస్తున్నదాంట్లో అస్పష్టత, అయోమయంగా పైకి కనిపిస్తున్న
దాంట్లో నిజాయితీ ఇందులో చూడవచ్చు" అని విమర్శ చేశాడు.

ఇందులో ఆయన అనుకున్నంత అస్పష్టతగానీ, అయో
మయం గానీ ఏమీ లేదు. ఇవి పారకుడికి ఒక దివ్యానుభూతిని,
నిత్య చైతన్య స్రవంతిని అందిస్తుంది. అనుభూతి ప్రధానంగా
సాగిన సంకలనం ఇది.

ఒక మంచి కవితా సంకలనం చదివామన్న సంతృప్తి
కలుగుతుంది. అందరూ కొని చదవదగిన కవితా సంకలనం ఇది.

తృప్త చైతన్య

అక్షరాంజలి (కవితా సంపుటి)

[రచన : ఉమ్మెత్తల, వెల : రూ. 5-00, ప్రతులకు:
ఉమ్మెత్తల, సాహిత్యవేదిక, బ్రాహ్మణినిది, పనవ 2-509103]

ఆధునిక కవిత్వంలో స్పష్టత, అస్పష్టత అనే నమస్య
ఎదురౌతూ తెలుగు పాఠకులను తికమక పెడుతున్నది. ప్రతిభా
వంతుడైన కవి తన భావాలను కవిక ద్వారా పఠితం హృదయా
లను సూటిగా తాకేటట్లు చెప్పగలడు. భావం తాత్త్వికం కానీ,
సామాజికం కానీ కవితా రూపాన్నిచ్చి ఇతరులు అర్థం చేసుకునే
రీతిలో అందించగలడు ఇది చెప్పడం ఎందుకంటే ఉమ్మెత్తల
ఈ 'అక్షరాంజలి'లో కవిక స్పష్టంగా తాత్త్వికమైనదీ, అధ్యా
త్మిక రూపం కలిగినవి. ఉమ్మెత్తలపై రవీంద్రుని గీతాంజలి
ప్రభావం ఉన్నదని పీఠికలో పురాణం సుబ్రహ్మణ్యంగారు
చెప్పిన మాట యదార్థం.

ఈ సంపుటిలోని కవికల్లో జీవుని వేదన, ఆత్మనివేదన
స్పృహగా స్ఫురిస్తాయి.

ఇందుకు ఉదాహరణంగా కొన్ని పంక్తులు చూపబడు
తున్నాయి.

"ఎన్నో బంధనాంతో
ఈలోక క్షారిక్కి నన్ను ముడివేసి
తిప్పుచున్నావా ప్రభూ!
ఈ గోల నీ లీలబి!"

"ఈ హృదయవిజ్ఞ మేటి
అప్లాద గీతాంసు గానం చేయి ప్రభూ!"

"ప్రియతమా!
కరిగిపోయే ఈ కాలవాహినిలో
తరిగిపోయే ఈ వన గమనంలో
ఇంకా ఎంతకాలం ఈ అనంతయాత్ర"

"చివరకు నీ ఆలయంలో చిరుదీపమై
నిలచిపోవడమే కదా!

ఇక ఆలస్యమెందుకు ప్రభూ!"

ఉమ్మెత్తల కవికల్లో కొన్ని ఎబ్బెట్టుగా తోచే ప్రయోగా
లున్నాయి. 'హృదయ గొంతుక' 'కమల రేకులు' 'పర్వత్య
పిడుగులు' అనేవి. మురీదు ముందు ఈలాంటివాటిని సవరించు
కోవాలి.

వేముగంటి

అమృతాంజన్ గ్రేప్ వాటర్

పాప ఆరోగ్యానికి,
సంతోషానికి దివ్యామృతం

అజీర్ణం, వాయువు, కలతనిద్ర, వాంతులు,
విరేచనాలవంటి బాధలు వెంటనే తగ్గిపోతాయి.
ఆకలి, జీర్ణశక్తి బాగా వుంటాయి. పాపాయి
ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది.

అమృతాంజన్ లిమిటెడ్
42-45, లజ్ చర్చ్ రోడ్డు,
మద్రాసు 600 004

Amrutanjan Limited

